

U. 9213

حسب و ایل

9.7.1

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

اشغالِ سیلام

• 59, 102

اسٹ

رسالة

23

اُردو ترجمہ

اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد

زیبا داریت

کمال الدین ایل-بی مسلم مشنری و مولوی صد الدین بی بی

سے بڑھ کر اور کوئی بھی نہیں کہ آپ سالہ ہذا کی خریداری بڑھائیں کیونکہ انہیں سالوں کی آمدیت تک مسلم و کنگ مشن کے اخراجات کی کفیل ہے۔ سالہ ہذا کی من ہزار آمدیت و کنگ مشن کے لیے اخراجات کی ذمہ داری ہو سکتی ہے۔

باب ت ماه ستمبر ۱۷۹۷ء نمبر (۹)

فہرست مضامین

۴۱۴	۱- سفدرات	۳۸۵	۶۱- نزد گمانے کی تمغیل از بکری انصاریا کرسن
۴۱۵	۲- سبعت (از قدوائی)	۳۹۳	۶۲- اسلام اور عیسائیت اور تہذیب انسانی پر
۴۱۶	۳- ایک دہر کے مطالو کیلئے	۳۹۸	ان کا اثر از مولوی محمد علی ایم اے
۴۱۷	۴- دین فطرت	۴۰۳	۸- نیک سامری - از خالد سندیلرک
۴۱۸	۵- بلالوت نرنگی اور اسکی حقیقت {	۴۰۶	۹- شفقن اور مگ کے خیالات از محمد صلیح
۴۱۹	خرابی نقطہ خیال سے		۱۰- شفقن - از خورشید الزہدی اے

بلادِ عرب میں اسلام کا مشعل دار

اسلام کے یو یو مجری لیٹن قیمت سالانہ

اس کا اردو ترجمہ سالانہ اشاعت اسلام قیمت سالانہ سے زیادہ فیض کمال الدین مولوی صدیق الرحمن صاحب مسلم سیک میں اسلام کے یو یو کسی معرفت کرنے کا محتاج نہیں۔ صرف ہم برادران اسلام کو یہ علم دینا چاہتے ہیں۔ کہ اس وقت اسی کے منافع پر انگلستان میں اسلامی مشن کے اخراجات بڑھ چکے ہیں۔ اس کا ہر ایک خیردار اب گویا بلادِ عرب میں اشاعت اسلام کا خود متکفل ہو جاتا ہے اگر برادران ملت کو شش کر کے انگریزی رسالہ کے پانچ ہزار اور اردو کے دس ہزار خیردار پیدا کر دیں تو ان کا منافع ہمارے دو گنا اسلام کے منافع کا نصف ہو سکتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ انگریزی سالانہ کئی ہزار تک بلادِ عرب میں مفت تقسیم ہو۔ اگر کوئی تبلیغ اسلام کا شہید ائی تو ہمیں پانچ روپے سالانہ بھیجے تو ہم ان کی جگہ ایک انگریزی رسالہ یورپ میں مفت تقسیم کر دیں گے۔ کیا ملت بھینا کی اشاعت کے عاشق چند ہزار بھی ہندوستان میں نہیں؟

دوستو! اٹھو جاگو! اوقت کو قیمت سمجھو! اسلام کے یو یو ایک کامیاب و رلیو اشاعت اسلام کا ثابت ہوا ہے۔ اور فضلہ تعالیٰ اس نے اپنی عزت کو یورپ میں نہایت آب و تاب قائم کیا ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے اجر جزیل پاؤ۔ والسلام
المستندہم۔ خواجہ عبدالغنی منیر رسالہ اسلام کے یو یو اشاعت اسلام عزیز منزل الامور

قیمت ۳۰
جلد سیلا و النبی (مسلم)
اس کتاب میں اس مقدس طبع کی تفصیل
رہنماد ہے۔ جو زیر پرستی شہداء اسلام
سماویٰ و مادیٰ جنوری شہداء کو بکسل
ہوئی اس مقدس تقریب و لاد آئندہ
تفصیل ہو۔ دیگر مشاہیر قدیم و جدید
قریب کے ایک انگریز قابل مصنف کی اردو
تقریر آنحضرت صلی علیہ وسلم کے خلق عظیم کے عقائد
نہایت ہی قابل مطالعہ ہے۔ ہمارے ناظرین کو
ضرور اس کتاب کی متعدد کاپیاں خیر فرما کر
اسلام کے یو یو میں تقسیم فرمائیں +
عزیز منزل۔ احمدیہ پبلشرز لاہور
عزیز منزل۔ احمدیہ پبلشرز لاہور

اشعاع اسلام

ترجمہ اُردو اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد

جلد (۳) باب تہتمب ۱۹۱ء نمبر (۹)

شذرات

ایک دلچسپ چٹھی میں ایک صاحب اسلام کے متعلق کچھ دریافت کرتے ہوئے اسلامی نماز کی ظاہری وضع اور حرکات کو بغیر ضروری قرار دیتے ہیں جس کا جواب خواجہ کمال الدین صاحب نے دیا ہے۔ سوال یہ ہے:-

”عبادت کرنیوالا محبت کے جوش سے عبادت کرتا ہے اور ظاہری اوضاع و حرکات کو مد نظر نہیں رکھ سکتا اور وہ سب عبادت کرنیوالوں کو یکساں سمجھتا ہے اور کسی شخص کو کافر یا مردود نہیں ٹھہراتا۔ دعا کی حالت میں ایک شخص جو بجلی خدا کے جلال اور عظمت پر غور کرنے میں محو ہے اسے کسی دوسری چیز کا احساس نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے میں سے نماز کی حالت میں تیرا برونکا لالیا۔ اور آپ نے اس کو محسوس نہیں کیا۔“

محبت بیشک ہماری نماز کی روح ہے اور ہونی چاہیے لیکن سوائے اسلام کے کسی مذہب نے اس خیال کو پورا پورا اثر نظر نہیں رکھا۔ اور اسلام نے دعا کے اندر جو صفات الہی و باخبریں چھپائے۔ وہ اس غرض کو کمال تک پہنچانے والی ہیں۔ محبت اور عبادت حسن اور احسان

کا نتیجہ ہیں۔ اور اسلامی نماز میں اللہ تعالیٰ کا وہ محسن اور احسان یاد دلایا گیا ہے جو عالم کی پیدائش میں ایسے رنگ میں ظاہر ہوا ہے۔ کہ یہ ہماری خوشی میں معاون ہو اور ہماری ضرورت کا منتقل۔ جو چیزیں ہماری خوشی کا موجب ہوتی ہیں وہ ہماری نظر میں محبوب ہو جاتی ہیں اور جو چیز ہماری خواہشات کے پورا ہونے میں رکاوٹ ہو جائے وہ ہمارے لئے قابل نفرت ہو جاتی ہے۔ سارا عالم ہمارے لئے خوشی کا سرچشمہ ہے۔ اسلئے اس عالم کو جو دوس لائیں دالے قائم رکھنے والے پالنے والے کیلئے ہمارے دل میں محبت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور الحمد للہ رب العالمین میں اسی کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی ہے جب یہ کلمہ ہمارے منہ سے نکلتا ہے تو بے اختیار دل میں اس ذات پاک کی بے انتہا محبت پیدا ہوتی ہے۔

***

پس یہ تو ضروری ہے کہ خدا کی عبادت میں محبت اور شکر گزار ہونے انسان کے دل میں ضروری ہوئی ہو لیکن اندرونی جذبہ محبت میں اور اس کے اس اظہار میں جو اس طرح لفظوں میں ہم کرتے ہیں کوئی صدا حاصل قائم نہیں کی جاسکتی تمام انسانی دائرہ خیالات میں کوئی پہلو بھی اندرونی نشوونما کا ایسا نہیں جس میں خارجی امور معاون نہیں ہوتے۔ نہ ہی درحقیقت اُن خارجی امور کو ترک کیا جاسکتا ہے جیسا کہ اندرونی کیفیات کچھ ایسی ملی جلی ہیں۔ کہ اندرونی خیال اظہار کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور کوئی خارجی اظہار ہمارے دل پر اثر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انسان کی ہر ایک ہیئت اپنے اندر ایک معنی رکھتی ہے۔ اور جو ہیئت جسمانی اختیار کی جاتی ہے۔ وہ دماغ پر ایک خاص تاثیر چھوڑتی ہے۔ اگر یہ واقعہ حقائق ہیں۔ اور انسانی دل اُن کے اثر سے بالا نہیں تو نماز کی جسمانی ہیئیں کیونکر ترک کی جاسکتی ہیں۔

***

یہ سچ ہے کہ محبت کی آگ ہماری نماز کی اصل روح ہونی چاہیے۔ مگر آگ بھی ملتی ہے تو اس کا شعلہ ایک خاص ہیئت اختیار کرتا ہے۔ ہمارے الفاظ ہی ہماری دلی کیفیات کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ اور ظاہری ہیئت کچھ اندرونی حالت کا پتہ بتاتی ہے۔ احساسات محبت کے لئے بھی اظہار کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح ہمارے لفظ ایک اندرونی کیفیت کا مرقع

ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہماری جسمانی مہنیات بھی قلب کی حالت کا نقشہ دکھاتے ہیں۔ اور جس طرح یہ کہ عبادت میں صرف جوش محبت بکار ہے الفاظ کو ترک نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حرکات بھی ضروری ہیں۔ استغراق بیشک ایک مفید چیز ہے لیکن خود استغراق کے لئے ذہنی طور پر ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف انتقال کی ضرورت ہے۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ اس حالت میں وہ لفظ جس اصل خیال کو ظاہر کرنے والے ہیں دل کے اندر رہینگے اور دل کے سامنے ایک نقشہ بدل بدل کر آتا جائیگا۔ اسی طرح ہر الفاظ کا منہ سے ادا کرنا استغراق میں مُعاون ہوتا ہے۔ اور جس طرح الفاظ کسی اندر دنی حالت کا نقشہ ہیں۔ اسی طرح حرکات بھی ایک اندرونی حالت پر شاہد اور ایک خاص کیفیت کے پیدا کرنے میں مُعاون ہوتی ہیں۔

اس سوال کا ایک اور پہلو بھی ہے بعض احساسات ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں یا بعض خیالات ہمارے دل میں جاگزیں ہوتے ہیں۔ اگر ہم اُن خیالات یا جذبات کو نشوونما دینا چاہیں تو الفاظ کی امداد اُسکے لئے ضروری ہوتی ہے بعض وقت ایک لطیف خیال معاہدہ میں آتا ہے مگر نہایت ابتدائی حالتیں ہوتا ہے لیکن جیسا کہ ہم قلم اور سیاہی کی مدد سے اُس کا نقشہ کاغذ پر کھینچنا شروع کرتے ہیں۔ تو اس کے سامنے نقش و نگار تب ہی اپنی کمال خوبصورتی کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ یا اگر ہم اُس کا توکر کسی دوست سے کریں تو وہ چیز جو دل میں محض ایک نرسج کی طرح تھی ایک درخت کی صورت میں نشوونما پا جاتی ہے۔ اس قسم کی مثالیں بہت سی دی جا سکتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح ہمارے اندرونی جذبات اور اُن کے بیرونی اظہار کے طریقے ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔

بھروسہ حال نجیب آزاد اگر نی ہوگی تو کوئی خاص مہیئت جسم کی اُس حالت میں ہوگی یعنی کوئی شخص بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا۔ یا ٹھیک، لگائے ہوگا یا کھڑا ہوگا۔ پس کوئی ہم اپنی نماز میں وہ خاص مہیئت اختیار کریں جس سے محبت عاجزی کا مل فرمانبرداری اور شکر گزاری کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ اور جس صورت میں ہم خوب جانتے ہیں کہ ایک

ہیئت جسم انسانی کی ایسی ہوتی ہے کہ اُس سے کلکٹر ٹپکتا ہے۔ ایک ہیئت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہسی پیدا کرتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم اپنی نماز میں جو ان کیفیات سے پاک ہونی چاہیے۔ ایسی ہیئت بھی اختیار نہیں کریں گے۔ پھر عابد کا خیال تو یہ ہونا چاہیے کہ میں جو خدا کی محبت میں تڑپ رہا ہوں اپنے محبوب کی رضا کو کبھی دست بستہ کھڑا ہو کر چاہوں تو کبھی عاجزی سے اس کے آگے جھک جاؤں اور کبھی کمال انکساری اور کمال محبت دکھانے کیلئے اس کے آگے گر جاؤں اور جس طرح محبت اور عاجزی کا اظہار ہو سکتا ہے اُن تمام طریقوں کو اختیار کر دوں بس یہی ہیئت مختلف اسلام نے اس محبت کے اظہار کے لئے تجویز کی ہیں جس کا اظہار عبادت میں ضروری ہے۔ لیکن اس حالت میں کب جیسی ناپاک چیز کو اپنے پاس تک نہ آنے دوں گا۔ میں خاک ہوں اور خاک میں ہی جانا ہے۔ اور اس بات کے اعتراف میں خاک پر میں اپنا سر اپنے مولا کے سامنے رکھ دیتا ہوں (کمال الدین)

اخبار افریقن ٹائمز سے جولائی کے اسلامک ریویو میں ایک نظم نقل کی گئی ہے جس کا عنوان ہے "یسوع مسیح کی انجیل"۔ اُس میں مسیح کے الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ وہ بھی انسانوں کی طرح ایک انسان تھا۔ انہی کی طرح بشری کمزوریاں اُس کے اندر بھی تھیں۔ انہی کی طرح وہ بھی کمال کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ بھی ایک خادم نسل انسانی تھا جس طرح ہر ایک انسان ہے۔ اگر وہ خدا کا بیٹا تھا تو اُس معنی میں سب خدا کے بیٹے ہیں۔ جو طاقت اُسے معجزات دکھانے کی دینی تھی وہ ہر ایک انسان کو مل سکتی ہے کیسی عصاف اور تین صد تین ہیں جو قلب انسانی پر اثر کرتی ہیں مگر تعجب ہے کہ باوجود ان سب اعتراضوں کے اُسے خدا کی معرفت بنایا جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اُس نے وہ کام کیے جو کوئی انسان نہیں کر سکتا +

ایک ہی فقرہ انجیل کا ہمیشہ کیلئے مسیح کے خدائی کے عقیدہ کی تردید کے لئے کافی ہے۔ اُو یہ ان پانچ فقروں میں سے ایک ہے جنہیں زمانہ حال کے اعلیٰ طبقہ کے منفردین نے مسیح کا اپنا قول قرار دیا ہے۔ اور وہ فقرہ یہ ہے کہ جب کسی نے مسیح کو کہا۔ اے نیک استاد تو آپ نے فرمایا۔ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے۔ سوائے ایک خدا کے کوئی نیک نہیں۔ ایک راستباز کی جو

اپنی بشریت اور اپنی کمزوری کا اس طرح مستتر ہوتا ہے۔ ان سید سے سادے الفاظ کی سچائی
تاویلیں کرنا تقویٰ کا طریق نہیں۔ مثلاً یہ کہنا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تو مجھے نہیں
مانتا تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے! ایسی بعید از قیاس تاویل ہے کہ عقل انسانی اُسے دُور سے
دھکے دیتی ہے۔ مسیح کا مطلب صاف ہے حقیقی طور پر نیک وہی ہے جو تمام نیکی کا حشر ہے
انسان عاجز ہے بشری غلطیاں بھی اس سے ہو جاتی ہیں۔ ہاں وہ بھی نیکی کا شید تھا اور
جس طرح خود نیکی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا دوسروں کو بھی نیکی کی ہدایت کرتا تھا۔
مگر یہ صاف تاویل الفاظ کی خدائی اور گرفتارہ کے شدید اثرات کو کس طرح پسند آ سکتی ہے؟

پھر حضرت مسیح کہتے ہیں کسی انسان کو ماسٹر۔ یعنی آقا نہ کہو۔ اور نہ خود آقا کہلو انانہ
کہتا ہے۔ بیشک یہ راستبازی کا بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ کہ انسان اپنے آپ کو ہمیشہ خادم
سمجھے آقا تو وہی ہے جو صی خدمت و عبادت کا مستحق ہے۔ انسان ہمیشہ خادم ہی رہے اور خادم
ہی رہے گا۔ اور خادم اپنے میں ہی اس کا فخر ہے پس نہ مسیح خداوند ہے نہ کوئی دوسرا انسان ملکہ
خداوند ایک ہی ہے؟

پھر حضرت مسیح فرماتے ہیں۔ کہ تم سب بھی خدا کے فرزند ہو سکتے ہو۔ اس سے اسکی اپنی خدا کے
فرزند کی حقیقت بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ یہی جواب اُس نے اپنے مخالفوں کو بھی دیا تھا
کہ تم میرے خدا کا بیٹا اپنے آپ کو کہنے پر مسترض ہوتے ہو مگر تمہارے بڑے تو خدا بھی کہلائے یعنی
جس طرح مجازی رنگ میں وہ خدا یا خدا کے بیٹے کہلائے۔ شیطانی مجازی رنگ میں نہیں خدا کا
بیٹا اپنے آپ کو کہتا ہوں اور ان معنوں میں ہر ایک انسان خدا کی عبادت کے خدا کا بیٹا بن سکتا
ہے کیونکہ وہ خدائی صفات کو اپنے اندر لے لیتا ہے جس طرح بیٹا باپ کے نعوش کو اپنے اندر
لیتا ہے۔ یہی مسیح کی خدا کی فرزندگی جس کو لفظ پرستوں نے کچھ کا کچھ بنا لیا؟

اور سب عجیب تر یہ ہے کہ پادریسا حبان مسیح کے معجزات کو اُس کی خدائی کی دلیل
ٹھہراتے ہیں لیکن انجیل میں حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ جو کام میں کر سکتا ہوں۔ وہ تم بھی

کر سکتے ہو۔ افسوس ہے کہ اس استہزاء انسان کے کلام سے بھی اُس کے عالی پُروفائد اٹھانا نہیں چاہتے مگر تاکہ۔ حدیث میں آتا ہے۔ کہ غلط عقیدہ آخر کار خود بخود اس طرح جاتا رہیگا جس طرح نمک پانی میں قفل جاتا ہے۔

سبت

(از قدوائے)

”تو سبت کا دن پاک رکھنے کیلئے یاد کر۔ چھ دن تک تو محنت کر کے اپنے سارے کام کاج کر لیکن ساتواں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے۔ اس میں کچھ کام نہ کر نہ تو نہ تیرا بیٹا نہ تیری بیوی نہ تیرا غلام نہ تیری لونڈی نہ تیرے حواشی اور نہ تیرا مسافر جو تیرے پھانٹکوں کے اندر ہو کیونکہ خداوند نے چھ دن میں آسمان اور زمین دریا اور سب کچھ جو ان میں ہے بنایا۔ اور ساتویں دن آرام کیا۔ اسلئے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اُسے مقدس ٹھہرایا۔“ خروج باب ۲۰ درس ۸-۱۱۔

یہ ان احکام میں سے جو خداوند نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی کیئے چوتھا حکم تھا حضرت مسیح نے اپنے قول سے (گو اپنے عمل سے ہمیشہ ایسا نہ کیا ہو) ان تمام احکام کی تائید کی جو حضرت موسیٰ نے دیئے تھے۔ یہ بیان کیا جاتا ہے۔ کہ اُس نے کہا۔ ”یہ مدت خیال کرو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتاب منسوخ کرنے کو آیا۔ میں منسوخ کرنے کو نہیں بلکہ پوری کرنے کو آیا ہوں۔ کیونکہ جس تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا شوشہ تو ریت کا ہرگز نہ ٹھیکے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو۔ پس جو کوئی ان حکموں میں سے سب سے پہلے چھوٹے کو ٹال دیوے۔ اور ویسا ہی آدمیوں کو سکھاوے آسمان کی بادشاہت میں سے پہلے چھوٹا کھلائیگا۔ پر جو کر عمل کرے اور کھلاوے ہی آسمان کی بادشاہت میں بڑا کھلائیگا کیونکہ میں نہیں کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راستبازی فقیہوں اور فریسیوں سے زیادہ نہ ہو۔ تم آسمان کی بادشاہت میں کسی طرح داخل نہ ہو گے۔“ متی باب ۵ درس ۱۷-۲۰۔

اس کے علاوہ اور مقامات پر بھی حضرت مسیح نے احکام شریعت کی تابعداری کی تائید۔

کی ہے۔ اب اگر عیسائیوں کا اتوار کو سبت کے طور پر منانا چوتھے حکم کی تعمیل میں نہیں تو خود مسیح اُن کو ملزم ٹھہراتے ہیں۔ اور اگر یہ اس حکم کی تعمیل ہے تو اتوار کے منانے پر جس قدر آزادی سے اس زمانہ میں کام لیا جاتا ہے۔ یہ ایک سخت گناہ کا ارتکاب ہے۔ ۴

کنٹربری کا آرج بشپ اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ کہ خدا کی وحی کے مطابق اتوار آرام و عبادت کا دن ہے۔ پادری ڈاکٹر بارٹن کے نام وہ اپنی جگہ میں لکھتا ہے۔ ”خداوند کا دن محض اتفاقی طور پر یکدن کا منانا نہیں جو عیسائی مذہب میں دست اندازی کے بغیر ترک کیا جاسکتا ہو۔ یہ جواریوں کے دنوں سے کلیسیا کی زندگی کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اور وہ اصول جس کو یہ اپنے اندر لٹھے ہوئے ہے یعنی آرام اور عبادت کا اصول جس قدر بھی سوتیلے لیمائیں خدا کی وحی اور خدا کے کلام کے اصل سرچشمہ میں جا ملتا ہے۔“ وہ اتوار کو خدا کا عطیہ قرار دیتا ہے۔ پس اب جبکہ جنگ جاری ہے اسکو کیا حق ہے کہ اس کے نہ منانے کی اجازت دے کیا یہ فرض کر لیا جائے۔ کہ اُسکے الفاظ کی وقعت خدا کے کلام سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ کس طرح اُمید رکھتا ہے کہ محض اُس کی اجازت ہی وجہ سے جو خدا کے حکم کے صریح خلاف ہے مرد اور عورتیں ایک صاف ضمیر کے ساتھ میدان جنگ میں کام کر سکتے ہیں۔ ۴

اُس کا مذہب یہ ہے کہ آج کے حالات غیر معمولی ہیں۔ مگر کیا اس عذر کو پیش کرنے سے اس پر منشاء ہے۔ کہ عظیم خیر خدا کو عظیم بد بھلا کر ایسی اشد ضرورتیں اور ایسے غیر معمولی حالات پیش آسکتے ہیں جن کا یہ تقاضا ہوگا۔ کہ سبت کے منانے میں خدائی حکم کو بھی چھوڑنا پڑیگا پھر کیوں خدا نے خود اس حکم کو مشروط نہ کیا۔ کنٹربری کے آرج بشپ کو کیا اختیار ہے۔ کہ وہ خدا کے حکم کے کو عارضی طور پر ہی مخالف حکم دے سکے۔ اور یہ کہا جائے کہ ایک مرتبہ خود مسیح نے بھی اس حکم کو بھی توڑا تھا۔ تو اُس کا جواز تو یوں کیا جاتا ہے۔ کہ چونکہ وہ خود خدا تھا اسلئے خدا کے قول کے مخالف کر لینے کا اسے اختیار تھا۔ مگر کیا کنٹربری کا آرج بشپ اپنے لئے اور انگلستان کے لوگوں کے لئے اسی خاص حق کا مدعی ہے جو مسیح کو حاصل تھا؟

اصل بات یہ ہے کہ روز بروز یہ ثابت ہوتا چلا جاتا ہے۔ کہ مسیحی عقائد اور مسیحی طرز خیال ایک ترقی کر رہی انسانی نسل کی رہنمائی کے لئے ناقص ہیں۔ مسیحیت کا عملی اثر صرف

قریب ثابت ہوا ہے ۛ

بائبل میں مسیح کی زندگی کی جو تصویر کھینچی گئی ہے۔ وہ پُرانے زمانہ کے اُن توہم پرست دلوں پر اثر ڈال سکتی ہے۔ جو محض اسبات سے مرعوب ہو جائیں کہ اُن کے سامنے عجیب و غریب معجزات کی کہانیاں بیان کر دی جائیں۔ یا جن کے اندر محض اس قسم کی نیکیوں کی عزت کا جوش پیدا کیا جاسکے جو تھلا نہ رنگ اپنے اندر رکھتی ہوں جیسے بردباری اور فروزنی۔ یہی وجہ ہے کہ یورپوں اور پادریوں نے ہمیشہ اسبات کے لئے پورے زور لگایا ہے۔ کہ ان قلوب کے جو ان کے ماتحت ہیں محققانہ خیالات کی رو کو دباتے رہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معقولیت کا زمانہ یورپ میں اس وقت شروع نہیں ہوا جب تک کہ اسلام نے اس اثر کو پائش پائش نہیں کر دیا۔ جو پادریوں نے لوگوں کے دلوں پر پیدا کر رکھا تھا۔ اور جب تک کہ مسلمانوں نے یورپ میں علوم اور سائنس کے در سے اور کلیج نہیں کھولے اسی بائبل کی بنا پر سپانیہ کی وہ مہیب اور ظالمانہ مذہبی عدالت قائم کی گئی جس نے ہزار ہا زندہ انسانوں کو جلتی آگ کے شعلوں کی نذر کیا۔ اور بڑے بڑے حامیان سائنس اور علمی آدمیوں کے مصائب اور تکلیف دہی کا موجب بنی رہی۔ اور جب تک کہ پادریوں کی حکومت رہی اس وقت تک علمی تحقیقات اور ترقی بالکل رُک رہی۔ بلکہ ناممکن ہو گئی۔ اور توہم پرستی اور جنگدلی کا دور دورہ رہا ۛ

وہ کہانیاں جو مسیح کے نام میں سکھائی جاتی ہیں۔ ایک ترقی کر نیوالی نسل انسانی کے لئے کبھی ہنٹائی کا کام نہیں دے سکتیں۔ نہ ہی بائبل میں جو کچھ مسیح کی زندگی اور تعلیم کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ جو محض عا جزانہ طور پر صرف تین سال کلید کے ماہی گیروں کو تعلیم دیتا رہا۔ اور جو اپنی تمام زندگی دُکھوں اور تکلیفوں کا نشانہ بنا رہا۔ اور آخر کار صلیب پر چڑھایا گیا۔ وہ بیسویں صدی کے پیچ در پیچ زندگی کے شعلوں میں نمونہ کا کام دے سکتی ہے۔ ترقی یافتہ نسل انسانی صرف ایسے خدا کے فرستادہ سے ہدایت حاصل کر سکتی ہے جس نے خود اپنی زندگی ایک مُعَلِّم۔ ایک مُدَبِّر۔ ایک سپاہی۔ ایک مُقَنِّن۔ ایک کاروباری آدمی۔ ایک عابد اور ایک بادشاہ کی حیثیت میں گزاری ہو۔ وہ جس نے سلطنتوں اور

قوموں کی بنیادیں ڈالیں۔ وہ جس نے زندگی کے عملی اور اصولی اعلا سے اعلیٰ اخلاقی سبق سکھائے وہ جس نے عورتوں اور غلاموں کو آزاد کیا وہ جس نے دنیا کو جمہوری بنایا نہ خیال میں اور کتابوں بلکہ عملی طریقوں سے *

اور یہی راہ ترقی یافتہ نسل انسانی اختیار کر رہی ہے جیسا عیسائی مملکوں کے مدبرین انسان کی بھلائی اور خوشحالی کے لیے شراب کے استعمال کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کو بائبل سے کوئی ہدایت نہیں ملتی۔ بلکہ بائبل اس بارہ میں ان کو غلط راہ پر ڈالتی ہے۔ اس موقع پر مسیح کی شخصیت بھی ان کی مدد نہیں کرتی۔ بعض امور میں اس کی زندگی کا جو نقشہ نامذہبیل میں کھینچا گیا ہے وہ آج کل کے لوگوں کی اصلاح میں بجائے معاون بننے کے روک ثابت ہو رہا ہے۔ مسیح کو خود مئے فروشنوں کا دوست کہا گیا ہے۔ اُس کے معجزات میں بھی شراب کا بنانا پایا جاتا ہے پس مینوشی کے انسداد میں اُس کا نمونہ کیا کام دے سکتا ہے، متفقین کو جب شراب نوشی کے روکنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو انہیں اسلام کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے نہ عیسائیت کی طرف۔ اس کا نمونہ انکو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے نہ مسیح کی زندگی میں *

اسی طرح مجب سچی ممالک کے مصلحین اور قانون سازوں کو ایک گرمی ہوئی سواٹھی کی مدنی اصلاح کی ضرورت پیش آئے تو مجبیل کی درق گردانی کرنا ایک میسود کام ہو گا۔ مسیح نے کبھی انسانوں کے تعلقات تمدن کی طرف توجہ نہیں کی۔ جو لوگ اُسکی زندگی کی پیروی کرتے ہیں انہیں خائف ہوں اور نومعوس میں اُس کی تلاش کرنی پڑتی ہے جو اپنے بھائیوں سے قطع تعلق کر کے علیحدہ ایک گوشہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ پس ان طریقوں اور ذراہوں کو سیکھنے کیلئے جو انسانی سوسائٹی کو سنجیدہ درست اور صاحب اخلاق بنا سکتے ہیں۔ عیسائی معلمین کو قرآن اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف توجہ کرنی ضروری ہے۔ سبت کے بارہ میں بھی یہی بہتر ثابت ہو گا۔ کہ ہم قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوں پہلا کام جو قرآن کریم نے کیا وہ یہ تھا کہ جس قدر امور اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کے منافی تھے ان کو روک دیا۔ چنانچہ خلق عالم کے مسئلہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کی

اس غلطی کو دور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ساتویں دن آرام کیا۔ اور بتایا کہ خالق کون و مکان تکيان کے نقص سے پاک ہے۔ دوکر ڈر بھی آسمان اور زمین بنانے سے وہ تھک نہیں سکتا۔ ذات باری ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے:

اللہ صلا اللہ ہوا الحق المستقیم صلا تاخذہ سنۃ ولا تؤم لہ ما فی السموات وما فی الارض من ذالذی یشفع عنہ الا باذنہ یعلم ما بین یدہیم وما خلفہم ولا یحیطون بشئ من علم الا بما شاء وسع کرسیہ السموات والارض ولا یؤدہ حفظہما وهو العلی العظیم (البقرہ - ۲۵۶) اللہ وہ ذات متجمع جمیع صفات کاملہ ہے کہ اس کے سوائے کوئی معبود نہیں وہ ہمیشہ زبور۔ قائم بالذات ہے۔ اسکو ادنگ (جو تکوان کا نتیجہ ہے) نہیں آتی زمین آتی ہے۔ اُسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے کون ہے جو اس کے ہاں شفاعت کر سکتا ہے مگر اس کے اذن سے وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ اور وہ اس کے علم سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے اس کا تخت (یا علم) آسمان وزمین پر پھیلا ہوا ہے۔ اور ان دونوں کا نگہ رکھنا اُسے تھکا تا نہیں اور وہ بلند عظمت والا ہے۔

بہنہ۔ اس سے بھی بڑھ کر صراحت کے ساتھ خلقِ عالم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔ ولقد خلقنا السموات والارض وینہما فی ستۃ ایام وما مسنا الخوب تخفیف ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے چھ ایام میں پیدا کیا۔ اور ہم کو تکوان نے نہیں چھوڑا (ق ۳۸) چھ ایام سے مراد چھ زلزلے ہیں جیسا کہ مفسرین نے بھی لکھا ہے۔ کیونکہ عربی زبان میں یوم کا لفظ ایک آن سے لیکر لے لے سے لے کر زیادہ پر بولا جاتا ہے۔ اور خود قرآن کریم میں ہزار سال کے یوم اور چار سو ہزار سال کے یوم کا ذکر ہے تو فرمایا۔ کہ چھ یوم میں پیدا کرنے کے یہ معنی نہیں کہ وہ تھک گیا تھا بلکہ اس کے سامنے کام تدریجی ہیں۔ اسلئے خلق بھی تدریجی ہے۔ دہی زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے اندر ہے ان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو کوئی تکوان محسوس نہیں ہوتا۔ آرام کی ضرورت ہوتی۔ ایسا ہی دوسری جگہ اسی صورت میں اس عالم کی خلق کا ذکر کرتے ہوئے جو عالم معاد ہے فرمایا۔ انھیننا

اگر ہم سببت اسلیئے مانتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ چھ دن میں اور آسمان کی پیدائش کا کام کر کے تھک گیا تھا۔ اور ساتویں دن اس نے آرام کیا۔ تو ہم کفر کی بات کہتے ہیں۔ خدا کے قانون خلق میں ہم کو کوئی ٹکمان یا آرام نظر نہیں آتا ہفتہ یا اتوار کے دن عام بڑھنوں کو نہیں جاتا۔ خود ہمارا دل جو اس قدر کام میں لگا رہتا ہے وہ اپنا کام چھوڑ نہیں دیتا دنیا میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو کوئی سببت نہیں مانتے اور یہ ان سے بڑھ کر ہے جو سببت منانے والے ہیں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ خدا ہم سے بھی رہ گیا۔ کہ چھ دن کام کرنے سے وہ تھک جائے ؟

پس مسئلہ کہ سببت یا اتوار آرام کے لیے بنایا گیا ہے کوئی وزن نہیں رکھتا۔ او اس کی بنا پر اتوار کو کام کرنا چھوڑنا ضروری نہیں۔ بڑی بڑی لڑائیوں میں کبھی لوگوں نے اتوار کو ایک دوسرے کے گلے کاٹنے بند نہیں کر دیئے۔ تاہم بعض بڑے بڑے عظیم الشان جنگ اتوار کے دن ہی ہوئے ہیں۔ باقی رہا یہ کہ اس دن کو مخصوص کرنے کی اصل غرض اور اہم مقصد اس کو عبادت کے لیے الگ کرنا ہے۔ اس کی بھی کوئی وجہ نہیں۔ کہ کیوں اتوار کا دن خصوصیت عبادت کا دن سمجھا جانا چاہیے سو اس کے تثلث کفارہ خدا کے بیٹے کی طرح یہ بھی پُرانی بُت پرستی کا ورثہ ہے جو عیسائیت نے لیلیا۔ کیوں بُت پرستوں کا سورج کا دن۔ جو دن سورج کی عبادت کیلئے خاص تھا اُسے خدا کی عبادت کے لیے خاص کیا جائے۔ اسکی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی؟ کیوں ایک انسان ہر روز عبادت نہ کرے۔ اور کیوں وہ ساتویں دن سوائے عبادت کے کچھ نہ کرے

بالخلق الاولیٰ بل ہوتی بلس من خلق جدید (ق۔ ۱۵) کیا ہم پہلی خلق (اوص و سما) سے تھک گئے ہیں؟ بلکہ وہ تھی خلق کے متعلق شک میں ہیں۔ یعنی اگر تو ایک خلق سے ہم تھک گئے ہوتے تو کسی شک کرنے والوں کو گنجائش تھی کہ وہ کہہ دیتا۔ کہ اب نئی خلق خدا کے سامنے کر گیا لیکن جین جن اول نے ہم کو تھکا یا نہیں۔ تو خلق ثانی میں شک کی کیا گنجائش ہے عیسائی جہاں عزم نہ کرنے کے لیے ہیں۔ کہ اسلام نے اپنی تعلیم انکی کتابوں سے لی ہے فور کریں۔ کہ کس طرح قرآن کریم نے ان کی ایک غلطی کو دور کیا ہے (۱) (پیلٹر)

یہ دونوں امر اپنے اندر کوئی معقولیت نہیں رکھتے۔ خدا کی عبادت اور انسان کی سبزی کا کام دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں اور اکٹھے ہونے چاہئیں +
مسلمانوں کا کوئی سبت نہیں ان کے ہاں کوئی خاص دن عبادت کے لیے مخصوص نہیں۔ وہ اپنی عبادت ہفتہ کے ہر دن میں کرتے ہیں۔ اور وہ بھی ہر روز کم از کم پانچ مرتبہ وہ حقیقتاً اسباب پر ایمان لاتے ہیں۔ کہ انسان صرف ردی سے نہیں جیتا۔ اگر وہ اپنے دسترخوان پر دن میں پانچ وقت جاتے ہیں۔ تاکہ وہ جسمانی خواہش کے تقاضا کو پورا کریں تو وہ اپنی مسجدوں میں بھی دن میں پانچ دفعہ جاتے ہیں۔ تاکہ اپنی روحانی تقاضا کو پورا کریں نماز کے وقت جب نماز کے لیے پکارا جاتا ہے۔ تو مسلمان اپنے کاروبار کو چھوڑ کر نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور نماز کے فراغت کے بعد پھر اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن ان کو دوپہر کی نماز کے متعلق خصوصیت سے جماعت میں ادا کرنے کا حکم ہے۔ مگر یہ حکم کس قدر معقول ہے جیسے کہ درحقیقت اس کے سارے ہی احکام میں سورۃ جمعہ کے دوسرے آئینے سے معلوم ہوتا ہے +

يا ايها الذين امنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا لله كثيرا العلكم تصالحون +
اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے۔ تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ آؤ اور کاروبار کو چھوڑ دو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اور جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور خدا کے فضل کی چیزوں کی تلاش میں لگ جاؤ۔ اور اللہ کو بہت یاد رکھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ +

انگلستان کے عیسائی لوگ اور غور اچ بشپ صاحب کنٹریری الوار کو بلا اپنے نو قلب پر بوجھ ڈالنے کے کام کر سکتے ہیں۔ نہ صرف اب جبکہ ایک سخت ضرورت پیدا ہو گئی ہے بلکہ ہمیشہ ہے۔ اگر وہ اس فلسفہ کو سمجھ سکیں جو مذکورہ بالا آیات میں پایا جاتا ہے جو خدا کی آخری کامل ترین اور عملی بشارت یعنی قرآن کریم میں ہیں۔ جو چیز اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے

بھلے کیلئے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم اپنی روحانی خواہشات کے تقاضا کی طرف سے غافل نہ ہوں ہمیں یہی سب نہیں کہ اپنے جسم یا دوسرے انسان کی جسمانی بھلائی میں اس سے منہمک ہو جائیں۔ کہ اپنی روحانی ضروریات اور نسل انسانی کے فوائد کو بالکل بھول جائیں۔ ہمیں نماز کی طرف جب ہلایا جائے۔ تو اس آواز پر خوشی سے لبیک کہنا چاہئے۔ لیکن جب نماز ختم کر لیں تو پھر خدا کے فضل کی تلاش میں لگ جائیں +

اسلام کے نزدیک محنت اور کام انسانی کی موروثی اور فطری گناہ کی سزا نہیں محنت کرنا اور کام کرنا اسلام کی تعلیم کی رو سے خدا کے فضل کی تلاش کرنا ہے جیسا کہ فرمایا۔ **وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ** کھیت میں جا کر کام کرنا تاکہ قوم کے لئے غذا کا سامان پیدا کیا جائے۔ عیسائیوں کے نزدیک اگر ایک پاک کام نہیں تو نہ سہی مگر ایک مسلمان کے نزدیک تو یہ بھی ایک اعلیٰ درجہ کی نیکی کا کام ہے۔ کیونکہ اس کا نام اللہ کا فضل رکھا ہے۔ اگر محنت کا کام عیسائیوں کی عبادت اور دُعا کے مفہوم کے خلاف ہو تو ہو مگر ایک مسلم کا مذہب تو اسے یہ سکھاتا ہے۔ کہ عبادت اور دُعا ایک رنگ میں خدا کے فضل کی تلاش ہے پس کھیت میں کام کرنا یا کسی اور جگہ محنت کا کام کرنا اتوار کو ہو یا جمعہ کو ایک عزت اور شرافت کا کام ہے۔ اور اسلئے کوئی دن اس کے کرنے کیلئے مانع نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کے نزدیک ہر دن عبادت کا دن ہے۔ اور ہر محنت کا کام جو دیانتداری سے کیا جائے۔ ایک عزت کا مقام رکھتا ہے پس محنت کی عزت بڑھانے کا کام بھی اسلام نے کیا ہے نہ عیسائیت نے اور اگر نسل انسانی محنت کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہتی ہے۔ تو اس میں اس کا رہنما اسلام ہی ہو سکتا ہے نہ عیسائی مذہب۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہ مسیح جنہوں نے فرمایا **انکاسب حبیب اللہ** محنت سے کام کر کے کمانے والا خدا کا دوست ہے۔ ہاں مسیح کے نمونہ نے اس کے پرجوش پیروں کو راہوں کی حیثیت میں تجرد اور تنہائی کی زندگی بسر کرنے کی ہدایت کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ وہ اپنی آگ آپ جلاشیں۔ اپنی جنموں کو آپ پیوند لگالیں اپنے کھیتوں کی آپ کاشت کریں۔ اور

اور اپنی جنگیں آپ کریں جس طرح کہ انسانوں کو کرنا چاہیے *
 اسکے متعلق ایک اور بات ہے جو یاد رکھنی ضروری ہے۔ کہ عیسائی اپنی ضمیر کو مسیح کی
 کسی نائب کے سپرد کرتے ہیں۔ کہ وہ بطور ایک متولی کے اس کا ہادی بنارہے خواہ وہ نائب
 پوپ ہو جو روم میں ہے یا کنٹریری کا ایچ بشپ ہو مگر مسلمان صرف اللہ تعالیٰ اور اُس کے
 کلام اور اُسکی وحی کو ہی اپنے اوپر محکم سمجھتے ہیں۔ خدا کی کتاب اور خدا کا کلام جو آخری نبی
 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا گیا وہ کامل ہے مسلمانوں کا خدا آئندہ کی باتوں کو اسطرح
 جانتا ہے جس طرح گزشتہ اور حال کو۔ اور اسلئے جب اُس نے ایک کامل قانون بنایا۔ تو
 یہ ناممکن ہی تھا کہ وہ اُن حالات کو مد نظر نہ رکھتا جو آئندہ مسلمانوں کو پیش آنے والے تھے
 پس یہی ایک کتاب ہے جس کی طرف تمام ترقی کریموالی قوموں کو متوجہ کرنا پڑیگا۔ خواہ رنگ
 اور قومیت اور ملک اور زمانہ میں وہ کتنا ہی اختلاف کیوں نہ رکھتی ہوں۔ اور محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم ہی ایک انسان ہے جس کے قدموں پر ان سب لوگوں کو گزرنا ہوگا۔ اور جس سے ان
 سب کو نور حاصل کرنا ہوگا جو انسانی کاروبار کو ایک درست راہ پر رکھنا چاہتے اور نسل
 انسانی کے فائدہ اور ترقی کے خواہاں ہیں *

یہ ایک امر واقع ہے کہ کتنا ہی تعجب خیز کیوں نہ ہو کہ مسیح کی ایسی تصویر کیلئے جو اسکے لئے
 ایک معقول قلب انسانی میں محبت پیدا کر سکے ہمیں نئے عہد نامہ کو چھوڑنا اور قرآن کریم
 اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے *

ایک دہریہ کے مطالعہ کیلئے

نمبر ۱

کیا ہمیں بہت سی ایسی خواہشات اور ضروریات لاحق نہیں۔ جن کے پورا کرنے
 کیلئے ہم اپنی طرف سے کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے؟ ہماری تمام کوششیں ان ذرائع
 کے حصول پر صرف ہو جاتی ہے۔ جن سے ہماری فوری ضروریات پوری ہو سکیں۔
 تمام وہ امور جن کو ہم ہمدردی کے نام سے موصوم کرتے ہیں صرف انسان کی طاقتوں کو اس

طرف خیر کرنے سے ہی پیدا ہوئے ہیں خوشی و خوشحالی کا حصول اور دکھ اور تکلیف کا دفعہ
زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مگر کیا پوری رضامندی اور خوشی ہماری قدرتی خواہشات کی
مناسب تکمیل نہیں؟ ہم قانونِ قدرت میں دو چیزوں کی ہستی کا انکار نہیں کر سکتے جنہیں
سے ایک تو ہماری ضروریات ہیں۔ اور دوسری نظامِ عالم میں ان کو پورا کرنے والے ذرائع کی موجودگی
ہمیں کان اور آنکھ عنایت کیے گئے ہیں۔ اسلئے ہم نغمہ ہائے شیریں اور خوشگوار نظاروں
کی ضرورت ہے، پس ان کی ان ضروریات کو پورا کرنے کیلئے نفیس اور اچھے اچھے علوم و
فنون کا استعمال کیا جائیگا ہمیں شرب و نوش کے لئے عمدہ پانی اور نفیس کھانوں کی
ضرورت ہے جس کی تکمیل کے لئے ہم نے دُنیا چھان ماری ہمیں اس سے بھی زیادہ بڑی بڑی
خواہشات لاحق ہو جاتی ہیں مگر ان کے پورا کرنے کیلئے بھی ہمیں کوئی دُکھ اور تکلیف اٹھانی
نہیں پڑتی۔ ہم محبتِ رحم اور قیاضی کے گردیں ہو جاتے ہیں پس ہمیں ان کی نمائش کیلئے کوئی
نہ کوئی موقوعہ ضرور تلاش کرنا چاہیے۔ چاہے وہ کچھ خرچ کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح کیا ہم
میں تعریف۔ مع اور شکر کی قابلیت نہیں۔ پھر کیا ہم اس وقت جبکہ ہمارے سینہ میں ان کا
جوش پیدا ہو۔ ان کو ثباتوں کا اظہار نہیں کرتے۔ ان شریفانہ خصائل کے اظہار کے موجب
کر کم گستری اور خوبصورتی کے سوائے اور کچھ نہیں۔ کیونکہ ان سے خوشی اور خوشحالی بنتی جاتی
ہے۔ ایک سخت سنگدل اور بے رحم آدمی بھی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ پس ہم
خوبصورتی اور قیاضی کی صفات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب وہ صفات ہم میں
پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ہماری تعریف اور شکر کی احساسِ جوش میں آئیگا۔ اور بالآخر ظاہر ہوگا
رہیگا۔ مگر خوبصورتی اور قیاضی کی صفات ہم کو بیجان چیزوں کے ذریعہ ہی حاصل ہوتی
ہیں۔ کیا ایسی حالت میں ہمیں ان کی بھی تعریف کرنی چاہیے۔ اور ان کا شکر دے دینا چاہیے؟
نہیں بلکہ ایسا کرنا سراسر بیوقوفی کا کام منصور ہوگا۔ اگر کسی علم و فن کی چیز کی خوبصورتی نے
ہماری خوشی میں اضافہ کیا ہے۔ تو ہمیں شکر دینا یا تعریف کی مستحق اس چیز کو نہ ٹھیرنا چاہیے۔
بلکہ اس امر کیلئے اس سہنی کی طرف ہی نگاہ رکھنی چاہیے۔ جس نے اس چیز کو ہمارے لئے
عباں کیا۔ یا اسے تمنا کیا ہے +

کیا ہمارے بارگاہِ دہکدہ کا نظام عالم ہی ہماری خوشیوں کا منبع اور حشرِ ختم نہیں؟ کیا دنیا کے ایک
 چھوٹے سے درے سے بھی خوبصورتی اور فیاضی کا اظہار نہیں ہوتا؟ کیا اسکی گونا گون
 خوبیاں ہمارے حمد و ثنا کرنے والے خیال کو نہیں ابھارتیں۔ تو پھر کیا یہ امر خلافِ قانونِ قدرت کے
 کہ کسی چیز کی خوبیوں سے فائدہ اٹھا کر اس کے شکریہ کا اظہار کیا جائے، مگر ہم کبھی گونگی اور
 بیجان و مردہ اشیاء کا شکریہ ادا نہیں کیلئے کرتے، بلکہ ہم سچے اپنے شکریہ کا تحفہ کسی دلیل
 ہستی کے آگے ہی پیش کیا کرتے ہیں۔ جو اس ہماری خوشیوں میں اضافہ کر نیوالی شے کو
 بنانے یا تھمتا کر نیوالی ہو۔ پس ان حالات میں اگر ہم اپنے چاروں طرف کی اشیاء سے مستفید ہو رہے
 ہوں۔ تو ہمیں اس استفادہ کے شکریہ کے لئے کس کو مخاطب کرنا چاہیے۔ شکر گزار ہونا
 انسانیت کا تقاضا ہے۔ اور کسی ایسی چیز کو تلاش کرنا جس پر اپنے شکریہ کا اظہار کیا جاسکے
 ایک فطرتی امر ہے۔ کیا ہمیں گونگی دنیا کی تعریف کرنی چاہیے۔ اور مردہ و بیجان مادہ کا شکریہ
 ادا کرنا چاہیے؟ اگر ہم ایسا کریں گے۔ تو گویا ہم اپنی اسی فطرت کے خلاف کاربندانی کریں گے
 پس ہمیں کسی ذی روح ہستی کی ضرورت ہے، جو ہماری حمد و ثنا اور شکریہ کی مستحق ہو۔ صرف ایک
 فطرتی خواہش ہے۔ ہاں ہماری فطرت کسی عقلمند فیاض کو دھونڈتی ہے جس سے کچھ فائدہ اٹھا
 پر اس کے آگے ہم اپنے شکریہ کا بیڑہ پیش کر سکیں۔ خدائیتخا لے کی بیشمار رحمتیں اور برکات
 حضرت محمد مصطفیٰ (ص) مجتہدِ اعلیٰ (علیہ السلام) پر نازل ہوں۔ جس پر انسانی فطرت کے تمام
 راز کھول دیئے گئے۔ اسلام کی پاک کتاب قرآن مجید کیا ہی شاندار پیرایہ میں خدائیتخالی کی
 ہستی کو ذیل کے الفاظ میں ہمیں منواتی ہے۔ اس نے خوبصورتی اور فیاضی کے مطلق
 جو فطرت انسانی میں ودیعت کی گئی ہے نہایت لطیف پیرایہ میں بیان کیا ہے۔ اور اس طرح
 ہماری تعریف اور شکریہ کرنے والے جذبات کے جو بالضرور کسی عقلمند ہستی الہ
 فاطر کل مینے خداوند تعالیٰ کے سامنے ہی آشکارا ہونے چاہئیں یوں اپیل کی ہے :-
 الحمد لله رب العالمین۔ تمام محامد اور صفات صرف اللہ ہی کے لئے ہیں۔ جو کہ تمام جانوں کا
 کا پسیدہ کرنے والا۔ پالنے والا اور قائم رکھنے والا ہے۔ جن کی موجودگی ہماری
 پیدائش قیام اور پرورش کے لئے نہایت ضروری ہے +

تفسیر ۲

نظام قدرت میں ایک نہایت بردست اور مؤثر نظارہ دکھائی دیتا ہے۔ جو کہ ایک
مطلعی نظر سے دیکھنے والے شخص سے بھی یہاں نہیں رہ سکتا۔ نظام عالم میں ہر ایک چیز
مذہب و ریح کرتی کر رہی ہے لیکن اس کی ترقی کا راستہ متعین اور محدود ہے۔ اسے چند ایک زمین
کی پیروی کرنی پڑتی ہے۔ اور اس طرح وہ آزادانہ ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ ہاں وہ اپنے
ارد گرد کی دنیا کے لیے اسی صورت میں فائدہ مند ہو سکتی ہے جب وہ اپنے مقررہ دستور العمل
پر گامزن ہو۔ ورنہ بصورت دیگر اس کا قوانین سے منہ موڑنا اسکی تباہی اور نقصان کے
ہم معنی ہے۔ سورج ہر روز طلوع ہوتا اور پھر غروب ہو جاتا ہے لیکن اس روزانہ طرز عمل
میں وہ اپنے مقررہ راستہ سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ تمام نظام شمسی گڑھے ہوائی
زمین اور جو کچھ اس پر ہے۔ تمام کے تمام ترقی کے راستہ پر چکر لگاتے چلے جا رہے ہیں۔
مذہبان کا تمام عمل صرف مقررہ قواعد و ضوابط کے ماتحت ہی ظہور پذیر ہو رہا ہے۔ دن
اور رات کبھی ایک دوسرے کی تسلیم پر قبضہ نہیں جاسکتے۔ یا یوں کہو کہ ایک دوسرے کی حدود کے
کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ چاند بدستارے کیسی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ اپنے اپنے
راستہ پر چلے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم نے قانون قدرت کے ان عجیب و غریب دنیوی
منظر اور تمام نظام عالم کی اس قابل غور اطاعت و فرمانبرداری کا نقشہ ذیل کے الفاظ میں
کھینچا ہے۔

وایہ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا هم مظلمون۔ والشمس تجری
مستقرہا۔ ذلک تقدیر العزیز العلیم۔ والقمر قدر نہ منا لحتی عماد۔
کالعمین القدیم۔ لا الشمس یبغی لھا ان تدلک القمر ولا البیل
سابق النہار وکسل فی فلک لیسھون۔ اور ان کے لیے رات میں نشان میں کہ ہم
اس سے دن کو کھینچ کر نکالتے ہیں۔ اور دیکھو وہ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔
اور سورج اپنے قراء گاہ پر چل رہا ہے۔ یاس عزیز و علیم یعنی غالب جاننے والے
خدا کا اندازہ ہے (جو کبھی غلط راہ نہیں ہو سکتا) اور ہم نے چاند کے لیے اس کی منزلیں

مقرر کر دی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ کھجور کی پٹائی شاخ کی مانند پھر واپس لوٹتا ہے۔ سورج اس قابل نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ ہی راہ کے آگے نکل سکتی ہے۔ اور یہ تمام اپنے اپنے دائرہ میں گھوم رہے ہیں۔ قرآن کریم (۳۶-۳۷-۳۸) کیا ہی عجیب صدا ہے کہ ہر ایک چیز اپنے اپنے حلقوں میں راستہ طے کر رہی ہے۔ قدرت کا ہر ایک ذرہ اپنے مقررہ راستہ پر ہی چل رہا ہے۔ وہ اپنے مقررہ اور لا تبدیل قوانین سے ذرہ بھر محروم یا مداخلت سچا کا مرتکب نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے پر خطرات ان کی کامل متناہت میں تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے چلا جا رہا ہے۔ یہی ایک امر ہے۔ جو متضاد عناصر کو ملنے تربیتی اور ہنگامہ عمر بڑے نکال کر ایک با ترتیب دنیا کی شکل میں خوش اسلوب بنا دیتا ہے۔ اور یہی ایک نظام ہے جس سے تمام علمی انکشافات کا راستہ کھلتا ہے۔ سائنس کچھ سپر انہیں کرتی اور نہ ہی کچھ بناتی ہے۔ بلکہ اس سے فنی ممالک کی وسعت صرف ان قوانین کے انکشاف اور واقفیت تک محدود ہے۔ جو قدرت کے اعضاء و جوارح میں۔ یا نیچرل طاققت کو مقرر میں لارہے ہیں لیکن اگر قوانین قدرت کی لا تبدیل خاصیت یقینی نہ ہوتی اور نہ ہی ان قوانین کی پیروی نظام عالم کے لیے ضروری ہوتی۔ تو یہ انکشافات ناممکن اور سب بے شکل و طبع ہوتے۔ کیا یہ کوئی اتفاقی امر ہے؟ کیا نظام عالم ایک مقررہ قانون پر مبنی ہے؟ کیا مادہ پر کوئی قانون حکمران نہیں؟ کیا اس کی حالت ارتقائی میں کوئی بے ترتیبی یا بے ضابطگی سمجھی واقع ہوئی ہے؟ ایک نادان انسان اس کا رخائے قدرت کو محض اتفاق پر محمول کرے گا اور قانون اور ضوابط کو بھی اسی کا ایک نتیجہ قرار دے گا۔ مگر سائنس نے ہمیشہ ضابطہ طلب اور باقاعدگی کو ہی تمام دنیا و مافیہا کے منتظم اصول سمجھا ہے۔ اور اس کے انکشافات ہمیشہ وہ قواعد و ضوابط ہی ہوتا کرتے ہیں۔ جو مادہ پر حکومت کرنے کیلئے وضع کیے گئے ہیں۔ یہ ایک نظام اور ترتیب کو ظاہر کرتا ہے۔ قانون مادہ پر سبقت رکھتا ہے اور اسلئے اس میں کوئی بناوٹ یا اتفاق کی بات نہیں۔

دین فطرت

فطرت اللہ الی فطرت الناس علیہا

جو کچھ ہم یہاں بیان کر چکے۔ اگر وہ ہمارے مخاطب عیسائی کی ضمیر اور عقل سے واد انصاف طلب کر نیوالا ہو۔ تو اسے فوراً شرائع اور رضائے تسلیم کے مذہب پر جو کہ اپنی ان خصوصیات کے باعث دین فطرت ہے۔ اور سائنس اس کی صداقت کو تسلیم کرتی ہے۔ ایمان لے آنا چاہیے۔ کیا ہم ایسے مذہب کو ترک کر سکتے ہیں؟ عیسائیت میں کلیسیا کا مذہبی اصول ہیں ان قواعد و شرائع کی پابندی سے ٹھٹھا دیتا ہے۔ پولوس کی تعلیم سے مطابق شریعت کو (نمود باللہ) لعنت خیال کیا جاتا ہے۔ اور انسان کو اس بات کے ناقابل یقین کیا جاتا ہے کہ وہ شریعت کی لعنت کا بوجھ اٹھا سکے۔ اور اس ناقابل کے باعث کفارہ کو نجات کا ذریعہ خیال کیا جاتا ہے مگر کیا بہر حال انسان خلاصہ موجود اور اشرف المخلوقات اور نظام عالم کا بہترین ماحصل نہیں؟ کائنات عالم میں اعلیٰ سے اعلیٰ ساخت کی ہر ایک چیز اس کے اندر موجود ہے۔ ان کی خوشگوار ترکیب اس میں نہ ولی عقل و غور۔ پاک جذبات اور ضمیر کو پسند آ کر رہتی ہے۔ اور ان سب کو بحیثیت مجموعی روح کمال سے پکارا جاتا ہے عناصر کی شکل و صورت تو بظاہر تبدیل ہو رہی جاتی ہے لیکن ان کے نواح میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ قانون کی نقلی طور پر پیروی کرنا اور مسئلے عجیب و غریب اور سب خواہش غنائی پیدا کرنا عناصر کی خاصیت ہے۔ کیا وہ انسانی شکل میں آسکے اپنی خاص حالت کو چھوڑ دینے سے؟ پولوسی مذہب اور اس کی کلیسیائی طریقت جتنا چاہے ایک انسان کی الوہیت اور کفارہ کے عقیدہ کو مستحیث ثابت کرنے کے لئے زور لگائے لیکن سائنس کا رویہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔ اگر قوانین اور شرائع پر چلنے کی قابلیت یا یقینی نہ ہوتی۔ تو کوئی شخص طبی علوم کا انکشاف نہ کر سکتا۔ اور نہ ہی انکو ترتیب ہی نہ دے سکتا۔ دھنوں اور تعلقات کے ضوابط۔ دوستی کے قواعد اور اعضاء کے کام کاج کے قوانین حسب تعلقانہ طور پر ترتیب دیے جاتے ہیں۔ تو وہ ایک علم بن جاتے ہیں۔ انسانی

اعضائے کے کاروبار کا ایک سرسری مشاہدہ بھی اسی صداقت کو ثابت کر لے گا۔ ہمارے پاس آنکھیں کان اور منہ وغیرہ ہیں۔ ان سب کے ذریعہ کام تو لو جو اس کام سے جس کیلئے وہ بنائے گئے ہیں متاثر نہ ہو۔ وہ ناقص اور خراب ہو جائیں گے۔ وہ ہر ایک غیر فطری راہ پر چلنے سے قطعاً انکار کر دینگے۔ ہاں انہیں مقررہ راستہ پر چلاؤ۔ تو تم انہیں پورے فرمانبردار پاؤ گے۔ بلکہ ایسا کرنے سے وہ طاقت میں اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں یہی قانون اور اطاعت کا مذہب تمام انسانی ساخت پر حاوی ہے۔ اگر ہمارے اعضاء و جوارح کا بہترین اور فائدہ مند استعمال صرف چند ایک قوانین کی اطاعت ہی عمل میں آ سکتا ہے تو اس استعمال کی درستگی باضابطہ طریق کی بہت زیادہ محتاج ہوتی ہے۔ کیا تمام جرائم ہمارے اعضاء و جوارح اور نئے شمار بنڈیاں کے غلط استعمال کی وجہ سے ظہور پذیر نہیں ہوتے؟ اگر کسی شہر کی حکومت ہمارے ہاتھ پاؤں اور منہ کا ہم سے صحیح استعمال کر لے کیلئے قوانین جرائم کو نافذ کرتی ہے۔ تو کیا ہماری آزادی آرا اور اختیارات پر حکومت کرنے کے لئے ہمیں کسی اعلیٰ قانون کی ضرورت نہیں؟ جو کہ ہماری تمام حرکات و سکنات کو صحیح اور درست کرنے میں محنت۔ رحم و شمول صبر و تاب غصہ و انتقام۔ بہادری۔ ہشوک اور پیاس وغیرہ جیسے کئی ایک اخلاق اور خواہشات کا حامل بنایا گیا ہے۔ ان تمام میں فواید اور نقصانات سمجھی کچھ میں غصہ جب صحیح طور پر استعمال میں آئے تو وہ نیکی بن جاتا ہے۔ اور غلط محبت گنہ ہو جاتی ہے۔ ایک قاتل پر رحم کھانا سوسائٹی کو خطرہ میں ڈال دیتا ہے۔ اور قوتِ متینہ کا صحیح استعمال اسے امن اور سلامتی میں لے آتا ہے۔ کیا ہم کسی ایسے قانون کے محتاج نہیں جو انسانی فطرت کی تمام ان ہدایات۔ خواہشات نفسانی خیالات اور اخلاق کو درست طریق پر قائم کرے۔ موجودہ مجالس کے کاموں میں اس ضرورت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ہم طوعاً و نہراً تمام اخلاق اور خواہشات اور اپنے نفسانی خیالات کو پورا کرنے میں ان کو استعمال میں لانے ہوئے ان قوانین پر عملدرآمد کرتے ہیں یہی بات جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا ہے۔ ہمارے اعضاء و جوارح کی بابت بھی صادق آتی ہے۔ پس انسان فطرتاً عملی طور پر قانون و شرائط کے مذہب پر ایمان رکھتا ہے۔ جو کہ اسلام (یعنی خدا تعالیٰ کی رضا کو تسلیم کرتا۔ اُس کی اتنی مرضی کا متا صفا اور اس کی حکمت کی اپنی تمام آگے بڑھنے

اور اختیارات سے بڑھ کر کامل متابعت کے نام سے موسوم کیا گیا ہے ۴
 یہ کوئی غلامی نہیں۔ جسے نفرت انگیز کہا جاسکے۔ جیسا کہ جھلا سے خیال کیا کرتے
 ہیں۔ دوسرے لوگ ہمارے لیے قوانین نافذ کرتے ہیں۔ ہم ہر روز ایک اپنے سے زیادہ
 عقلمند صاحب اختیار کے آگے جھکتے ہیں۔ ایک ہم سے زیادہ دانا شخص آگے نکلا جاتا ہے
 پس اس سرچشمہ عقل اور علم کل سے زیادہ جو کہ بڑی دانائی اور عقلمندی کے ساتھ تمام
 کائنات پر ایسی حکومت کرتا ہے۔ جو اسکے لیے سب سے زیادہ فائدہ رساں ہے اس سے بڑھ کر
 اور کون با اختیار دانا اور عقلمند ہو سکتا ہے خود اس خالق ازلی کے سوائے اور کون ہیں ان
 صحیح کہتوں کا پتہ بنا سکتا ہے۔ جن پر چل کر اس کا مقصد پورا ہو سکے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے الہام کے محتاج ہیں۔ قانون اور متابعت کا مذہب زندگی کا بہترین قاعدہ ہے
 اور یہ سب پہلے آدم علیہ السلام کو اس وقت الہام کیا گیا تھا۔ جب انہیں کسی خاص درخت
 کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ اسی مذہب اسلام (کامل متابعت) کا کوہ سینا کی چوٹیوں
 سے نہایت بلند آہنگی سے اظہار کیا گیا۔ فطرت انسانی بگڑ چکی تھی۔ اور کوہ شعیب پر آئی
 کسی قدر اصلاح کی گئی۔ اسی مذہب قرآن کی تعلیم کے مطابق بنی نوع انسان کی دوسری
 اقوام پر بخشش اور مہربانی کی نسل انسانی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ماتحت ہر جگہ پھیل گئی تھی
 اور جب اسکی ایک دوسرے سے جدا ہونی والی فضاؤں کا ایسا رلاپ ہونے والا تھا۔
 کہ جس سے تمام دنیا مل کر ایک ہو جائے۔ تو دین فطرت کے آخری مظہر کا کوہ فاران پر ظہور
 ہوا۔ اور اس طرح سے خداوند کے وہ الفاظ پورے ہو گئے۔ جو اس نے قدیم ایام میں موسیٰ
 کی زبان پر پڑے فرمائے تھے :-

”اور اُس نے کہا کہ خداوند سینا سے پہلے اور شعیب پر ظہور کیا۔ فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا ۵
 حضرت مسیح نے مرتے دم تک اسی مذہب کی تعلیم دی۔ اگر سلیب کا واقعہ ایک نئے مذہب
 کی تعلیم کیلئے وقوع پذیر ہوا تھا۔ جب کہ اُن کو بوجہ خدا ہونے معلوم تھا۔ اور اُن کے علمت بائبر ہو سکتا
 تھا۔ تو انہی کے پہاڑ سے وعظ و نصیحت کرنے اور خطبے پڑھنے کی اُن کو کیا ضرورت پیش
 آتی تھی۔ کیا اس نے یہ نہ کہا تھا کہ یہ نہ سمجھو۔ کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔“

منسوخ کرنے نہیں بلکہ ٹوڑا کرنے کیلئے آیا ہوں۔ یہ وہ مذہب ہے جو انہوں نے اپنے پیروؤں کو سکھایا۔ کیا آپ نے پولوس کے اس بات کا اختیار دیدیا تھا۔ کہ وہ شریعت کو منسوخ کر دے جیسا کہ اس نے بعد میں کیا لیکن وہ جو کر آپ کے بعد آیا۔ اس نے تمام صداقت اور استیلا کی ہی تعلیم دی۔ کیا یہ کوئی نئی صداقت تھی جس نے شریعت کو منسوخ کر دیا تھا۔ اور جو کہ کلیسیا نے دنیا کے آگے پیش کی؟ مثنیٰ باب ۵۔ اور ۶ کو ذرا غور سے پڑھو۔ آپ کے وعظ کا طرز اس قسم کا ہے۔ جیسا کہ تم سن چکے ہو۔۔۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ۔۔۔ کیا اس سے میعلوم نہیں ہوتا۔ کہ حضرت مسیح کچھ شریعت سکھا ہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ علم تھا۔ کہ آدمی اسکی پیروی کے ناقابل ہے۔ تو گویا وہ اپنے پیروؤں سے ہنسی کر رہے تھے۔ اگر شریعت لعنت تھی۔ تو کیا وہ اس لعنت کو اور زیادہ بڑھانے کے لئے آئے تھے؟ نفوذ باللہ منہ الفوات۔ خدا ہمیں ان باتوں سے اپنی پناہ میں رکھے لیکن موجودہ کلیسیا کی تعلیم کا یہ ایک صحیح نتیجہ ہے۔ نیمام امور سادہ لوح اشخاص کے لئے بھی بالکل صاف ہیں۔ مگر ہاں کلیسیا کا ایک پادری اپنا علمی ٹیچہ کندھوں پر ڈالکر ان باتوں کو بھلا دے سکتا ہے +

بعد الموت زندگی

اور اس کی حقیقت قرآنی نقطہ خیال سے

بعد الموت زندگی ایک حقیقت بھی ہے اور ایک راز بھی۔ اور یہ ایک راز ہی رہے گا جس سے پورا پردہ اسی وقت کھلیگا۔ جب تم خود اس دوسرے عالم میں جاؤ گے۔ زبان اسکو بیان کرنے کے لئے کافی نہیں۔ لفظ صرف ان خیالات کے اظہار کا ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ جن کا تعلق ان اشیاء سے ہو جو ہمارے مشاہدہ یا تجربہ کے اندر ہیں۔ مثلاً اگر ایک ایسی چیز کی کیفیت بیان کرنا مقصود ہو جس کو انگریزی قوم نے کبھی دیکھا نہیں۔ اور وہ کسی اور سرزمین سے نطق رکھتی ہے۔ اور جس کے لئے ان کی زبان میں لفظ بھی نہیں تو ایک انگریز کے ذہن میں وہ بات پورے طور پر سے نہیں آئیگی۔ ایسی صورت میں دوسری اشیاء سے مقابلہ کر کے جو مشاہدہ کے اندر ہوں

ایک انسان اپنے مافی الضمیر کا اظہار دوسرے پر کر سکتا ہے تشبیہات اور استعارے اس شخص کے لیے ہمادھی مدد کو آتے ہیں۔ مگر ظاہر ہے کہ استعارات اور تشبیہیں پورے پورے خیال کا اظہار نہیں کر سکتے۔ بلکہ الترجیح کے زمانہ میں جو لوگ امریکہ آتے تو تمباکو نوشی کو بیان کرنے کے لیے ان کے پاس قوی قوی قریبی محاورہ آگ لگانے والے تھا۔ جو ریفرہ بڑا پر معنی ہے مگر اصل حقیقت کا اس سے پتہ نہیں لگتا۔ یہی حالت بعد الموت زندگی اور اس کے آرام اور لذتوں کی ہے۔ جن کا نام مذہبی زبان میں دوزخ اور بہشت ہے بہشت اور اسکی نعمتوں کا ذکر فرمائے، سوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عین دات وکلاذن سمعت و ما خطا قلب بشر۔ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں نہ کسی کان نے سنی ہیں۔ اور نہ کسی ہنر کے قلب میں وہ آئی ہیں۔ قرآن کریم نے خود بھی اس طرح پر فرمایا ہے۔ فلا تعلم نفس ما افغی لہم من قرۃ اعین (السجدہ - ۱۷) کوئی جان نہیں جانتی کہ اسکے لیے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک مخفی رکھی گئی ہے۔ اور یہ امر واقع ہے۔ کہ اس دنیا کی چیزیں بھی جو ہمارے علم میں نہ ہوں۔ ان کا ٹھیک پتہ محض الفاظ سے نہیں لگ سکتا۔ اس دنیا میں بعض انسان ایسے مجھے جنہوں نے وحی الہی کے ذریعہ سے دوسرے عالم کے احوال کو معلوم کیا ہے۔ مگر ان کے بیان کے لیے خود انسانی زبان ناکافی ہے۔ کیونکہ زبان صحیح طور پر انہی امور کو بیان کر سکتی ہے۔ جو ہمارے تجربہ اور مشاہدہ میں ہوں۔ اس مشکل کی وجہ سے وہ بھی اصل حقیقت کو نہیں بتا سکتے۔ اور زیادہ تر تشبیہات اور استعاروں سے اسکو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے۔

کتاب کاشفات یوحنا نے جو لغتہ دوزخ اور بہشت کا کھینچا ہے۔ اس میں دوزخ کو آگ اور گندھک کا ایک جلت ہوا تنور بتایا گیا ہے۔ جس میں دانتوں کا پمینا ہو گا۔ اور بہشت کی تصویر ان الفاظ میں کھینچی ہے کہ سونے کے تاج پہنے ہوئے بادلوں میں برہنہ بجا رہے ہیں۔ مگر قرآن کریم نے جو انسانوں کی ہدایت کیلئے خدا کی آخری کتاب کی نہایت ہی پر معنی الفاظ میں آئندہ زندگی کی حقیقت پر روشنی ڈالی ہے۔ لیکن جیسا کہ ابھی کہا جا چکا ہے۔ ان الفاظ کو ان کے ظاہر پر عمل کرنا غلطی ہے بالخصوص جس جہات

کو نظر رکھا جائے۔ کہ قرآن کریم نے خود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہشت اور دوزخ کے متعلق کیا کہا ہے۔ خدا اور اس کا رسول تو ہمیں بتاتے ہیں۔ کہ یہ بہشت کے نعماء جو زندگی بعد الموت میں ملنے والی ہیں وہ ایسی ہیں کہ انسان کے حواس ان سے آشنا نہیں ہوئے۔ پس ہم شہداء و شہداء اور دوسری چیزوں کو جن کا ذکر کلمات بہشت میں ہے۔ پر کیونکر محمول کر سکتے ہیں؟ اسی رسالہ میں ہم بارہ اسلام کے کتہ چینیوں کو یہ تو بت دلا چکے ہیں۔ کہ قرآن کریم نے جو بہشت اور دوزخ کی کیفیت بیان کی ہے اسکی اصل غرض کیا ہے۔ اور اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ مگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے۔ کہ تمہارا اسلام اصلی اسلام نہیں۔ اسلیئے قبل اس کے کہ ہم اس مضمون پر کچھ اور لکھیں دو عظیم الشان اسلامی بزرگوں کے خیالات کو جن کا اظہار اس مضمون پر انہوں نے کیا ہے ہم یہاں درج کرتے ہیں ایک آٹھ سال ہوئے نیشاپور میں رہتے تھے دوسرے سنہ ۹۵۰ء میں فوت ہوئے ہیں الغزالی کیسے سعادت میں آرام ناکو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں +

”جہاں تک اس کی آئندہ مہتی کا سوال ہے ہم دیکھ چکے ہیں۔ کہ رُوحِ انسانی بالذات جسم کی ماتحتی سے آزاد ہے۔ پس وہ تمام اعتراض جو اس بنا پر اس کے بعد موت بقا پر کیئے جاتے ہیں۔ کہ اسکے لئے ضروری ہے کہ اپنے پہلے جسم کو دوبارہ حاصل کر لے خود بخود دُور ہو جاتے ہیں۔ بعض مفکرمین کا خیال ہے کہ رُوحِ انسانی موت کے بعد فنا کر دیا جائیگی۔ اور پھر دوبارہ زندگی کی جائیگی مگر عقل کے بھی خلاف ہے اور قرآن کے بھی عقل ہمیں بتاتی ہے کہ موت ایک انسان کی شخصیت ذاتی کو تباہ نہیں کر سکتی۔ اور قرآن کریم فرماتا ہے۔ وَلَا تَحْسِبِ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ حَيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا أَنْهَكَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (آل عمران ۱۶۸) اور ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیئے گئے ہیں مرنے خیال نہ کرو۔ بلکہ وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں رزق دینے جاتے ہیں غرض اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے موت میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس سے معلوم ہو کہ مرنے خواہ وہ آچھے ہیں یا بُرے فنا کر دیئے جاتے ہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کفار کی رُوح کو مخاطب کر کے یہاں ہے کر کیا انہوں نے تھے الوسع اس سزا کے وعدہ کو درست پایا یا نہیں جواب نہیں دیا گیا تھا۔ جب

آپؐ عرض کیا گیا۔ کہ وہ تو مردہ ہیں اُن سے خطاب کرنے کا کیا فائدہ ہے تو آپؐ نے فرمایا کہ وہ
مُت سے بہتر میری بات کو سنتے ہیں +

بعض مصنفین نے ایک موت کی سی بیجو دی کی حالت میں بہشت اور دوزخ کی نادیں دینا
کو دیکھا ہے۔ دوبارہ احساس پانے پر اُن کے چہروں پر خوشی یا غم کے نشانوں سے اُن کی وہ
حالت ظاہر ہوتی ہے جو ان پر کھولی گئی لیکن ہر غور کرنے والے آدمی کیلئے ضرورت نہیں کہ وہ اس
ہی اس پر یہ ثابت کیا جائے۔ کہ جب موت اس کے حواس سے اسکو محروم کر دے اور سوائے خالی
شخصیت کے اس کے بچے اور کچھ باقی نہ چھوڑے۔ تو اگر زمین پر اس کا تعلق ان اشیاء سے زیادہ
رہا ہے۔ جن کا تعلق حواس ظاہری سے ہے۔ جیسے عورتیں بچے دولت زمین غلام مرید یا عورتیں
تو ضرور سے کہ ان اشیاء کے علاوہ سنے پر اسکو عالم یعنی تکلیف پہنچے۔ اور اگر برضلاف اس نے
جو تک ممکن ہے قائم رہتی غرض پر ٹیچہ پھیری ہے۔ اور اپنی ساری توجہ کو ذات باری پر لگایا ہے تو وہ موت
کو خوش آمدید کہے گا۔ دنیوی شخصوں سے اسکو ذریعہ نجات ملی اور اسے ساتھ تعلق ہو جس سے اُسے
موت نفسی اس پر غیر معلوم کی وہ حدیث صادق آگئی کہ موت ایک چل ہے جو دوست کو دوست ملا تا
اور دنیا کا فرقے لئے ایک بارغ ہے اور مومن کیلئے ایک قید خانہ +

اس کے برخلاف تمام وہ آلام جو رومیوں موت کے بعد اٹھاتی ہیں اُن کا منبع اس
دنیا کی مہ سے زیادہ محبت ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ ہر ایک کافر کو
موت کے بعد تانوائے صائب تکلیف دیں گے۔ جن میں سے ہر ایک کے فوسر ہونگے بعض

بعض طبری ایک بڑے اسلامی مؤرخ نے ان حالات کو نہیں یہ فطرت ہے جس کا والا لفظی نے دیا ہے اس طرح
بیان کیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی گڑھے کے پاس کھڑے ہوئے جو مقبولوں کی لاشوں کو دفن کرنے کیلئے
کھدائی تھا۔ اور جن قبرالشیئیں میں ڈالی جاتی تھیں اُن کے نام پکائے جاتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایفادہ
فرماتے۔ میری قوم تم نے مجھے کذب متهم کیا جب دوسروں نے مجھے مان لیا تم نے مجھے
گھر سے نکال دیا۔ دوسروں نے مجھے جگہ دی تمہاری قسمت جی ہوئی + آجہ کی دنیاں۔ نہ دیا تھا وہ سب فراموش
ظاہر ہے کہ یہ الفاظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہم کے جوش کے اظہار کے لئے تھے۔ مگر
تنگدل مکتہ جینیوں نے انہیں بھی نبی کریم پر ایک اعتراض بنالیا ہے +

دل میں بہت زیادہ تھی بہت سے لوگ اس قسم کے دوزخ کو اپنے سینہ میں لیے پھرتے ہیں گودہ لے جاتے نہیں۔ بعد موت انہی حالت ایک بادشاہ کی ہوگی جو عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کے بعد تاج و تخت سے علیحدہ کیا جائے۔ اور اس پر نسی کی جائے۔ دوسری قسم کا رُو حانی دوزخ وہ شمساری کی حالت ہے جب ایک انسان ان افعال بد کو جو وہ کرتا ہے اپنی اصلی حالت میں دیکھتا ہے مثلاً جس شخص نے چغلموڑی کی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک مرد مخور کی حیثیت میں دیکھنے لگا جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اور وہ جس نے حسد کیا وہ اپنے آپ کو ایک پتھر پھینکنے والے کی حیثیت میں دیکھنے لگا جو ایک دیوانہ پر پتھر پھینک رہا ہے جو وہاں سے واپس اچھل کر اس کے اپنے بچوں کے آنکھوں کو نکال رہے ہیں۔ اس قسم کا دوزخ یعنی شمساری کے دوزخ کو ایک مثال سے واضح کیا جاتا ہے فرض کرو کہ ایک بادشاہ اپنے بیٹے کی شادی رچا رہا ہے۔ شام کے وقت نوجوان کچھ رفیقوں کے ساتھ جاتا ہے۔ اور جلد ہی اپنے خیال میں بدست ہو کر محل کی طرف واپس آتا ہے۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے جہاں ایک روشنی چل رہی ہے۔ اور اپنے خیال میں اپنی دلہن کے پاس لیٹ جاتا ہے۔ صبح کے وقت جب اُسے ہوش آتی ہے۔ تو وہ کس قدر متحیر رہ جاتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو مجوسیوں کے ایک گورستان میں پاتا ہے۔ جسے وہ پلنگ سمجھا ہے۔ وہ بناؤ اٹھانے کی کھٹولی ہے۔ اور جس کو اپنی دلہن خیال کئے ہوئے تھا وہ ایک بڑھی عورت ہے جو لڑ رہی ہے۔ جب وہ اس گورستان سے باہر نکلتا ہے اور اسکے کپڑے سب آلودہ ہو رہے ہیں تو وہ کس قدر شرمندہ ہو گا جب سامنے سے اپنے باپ کو فوج کے ساتھ آتا دیکھے گا۔ یہ ایک کمزوری تصویر اس شرم کی ہے جو اس دوسرے عالم میں وہ لوگ محسوس کریں گے جنہوں نے اس دنیا میں اپنے آپ کو ان چیزوں میں منہمک کر دیا ہے جن کو وہ خوشیاں سمجھے ہوئے ہیں۔

تیسرا رُو حانی دوزخ زندگی کے اصل مقصد کو نہ پانے کی مایوسی اور نا کامی کہلاتے انسان کی مدائش بھل منشاء تو یہ تھا۔ کہ اس کا اندرونی علم الہی کے نور سے منور ہو۔ لیکن اگر وہ دوسرے عالم میں ایسی حالت میں پہنچے کہ اسکی روح نفسانی خواہشات کے رنگ

سے زندگ کو ہو۔ جو جس غرض کیلئے وہ بنایا گیا تھا اس کے حاصل کرنے میں وہ بکلی ناکام رہا۔ ایسی مایوسی کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے۔ فرض کر لو کہ ایک آدمی اپنے چند دوستوں کے ساتھ ایک تاریک جنگل میں سے گزر رہا ہے۔ کہیں کہیں مختلف رنگوں کے پتھر چلتے ہوئے زمین پر پڑے ہیں۔ اُس کے ساتھی اُن کو اکٹھا کرتے ہیں اور لیجاتے ہیں۔ اور اسے بھی ایسا کرنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ اگر کئی ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ اُن پتھروں کے اس جگہ جہاں ہم جا رہے ہیں بڑی قیمت ہوگی۔ مگر وہ ان پر مبنی ہے اور ان کو یہ قوت بنانا ہے کہ فائدہ کی اُمید سے وہ نہ اچھا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ حالانکہ وہ آزاد اور بغیر بوجھ کے چلتا ہے۔ جلدی ہی وہ پورے دن کی روشنی میں پہنچ جاتے ہیں اور اُن کو پتہ لگتا ہے کہ یہ رنگدار پتھر لعل زمرد اور قیمتی جواہرات ہیں۔ پس اس شخص کی مایوسی اور غصہ سب پر کراس نے اس وقت جب ایسے قیمتی جواہرات اس کو آسانی سے مل سکتے تھے نہ لیتے کس قدر ہوگا۔ اس کا سمجھنا آسان ہے اور بیان کرنا مشکل اسی طرح بعد الموت اُن لوگوں کی حسرت کا حال ہوگا جو اس عالم میں سے گزرتے ہوئے اس قدر تکلیف نہیں اٹھاتے کہ نیکی کے جواہر اور مذہب کے خزانوں کو اکٹھا کریں۔

یہ آٹھ سو سال کی تصنیف ہے لیکن قرآن کی ان آیات کی جن میں دوزخ کے عذاب کا ذکر ہے ایسی ہی تفسیر ہم کو اس زمانہ کے ایک عظیم الشان بزرگ اور مفسر انسان کی تصنیف میں ملتی ہے یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے جو مشہور اعم میں فوت ہوئے آپ لکھتے ہیں:-

”دوسرا دقیقہ معرفت جس کو عالم معاد کے متعلق قرآن شریف نے ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ عالم معاد میں وہ تمام امور جو دنیا میں روحانی تھے جسمانی طور پر منتقل ہونگے خواہ عالم معاد میں برزخ کا درجہ ہو یا عالم بعث کا درجہ اس بارہ میں جو کچھ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ہمیں سے ایک یہ آیت ہے۔ من کان فی ہذا اعمیٰ فہو فی الاخریٰ اعمیٰ واصل سبباً یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا ہوگا دوسرے جہان میں بھی اندھا ہوگا۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اس جہان کی روحانی مائینائی اُس جہان میں جسمانی طور پر مشہود اور محسوس ہوگی ایسا ہی دوسری آیت میں فرمایا ہے خُذُواْ حُزْنَ اَلْحَيٰوةِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ثُمَّ فِیْ سَلْسَلَةٍ دَرَجَاتٍ مِّنْہُمْ

ذرا عا قاسم کو کہہ دے۔ یعنی اس جہنمی کو کہہ دو اس کی گردن میں طوق ڈالو پھر دوزخ میں اس کو جلاؤ پھر ایسی زنجیروں میں جو پیمائش میں ستر گز ہے اسکو داخل کرو جاننا چاہیے کہ ان آیات میں ظاہر فرمایا ہے کہ دنیا کا رواجانی عذاب عالم معاد میں جسمانی طور پر نمودار ہو گا چنانچہ طوق گردن دنیا کی خواہشوں کا جس نے انسان کے سر کو زمین کی طرف جھکا رکھا تھا۔ وہ عالم ثانی میں ظاہری صورت پر نظر آ جائیگا۔ اور ایسا ہی دنیا کی گرفتاریوں کی زنجیریں بدن میں پڑی ہوئی دکھائی دے گی اور دنیا کی خواہشوں کی سوزشوں کی آگ ظاہر ظاہر ہوئی ہوئی نظر آئے گی۔ فاسق انسان دنیا کی زندگی میں ہوتا وہوس کا ایک جہنم اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور ناکامیوں میں منہمک کی سوزشوں کا احساس کرتا ہے پس جبکہ اپنی فانی شہوات سے دور والا جائیگا۔ اور ہمیشہ کی نا اُمیدی طاری ہوگی تو خدا تعالیٰ ان حسرتوں کو جسمانی آگ کے طور پر اس پر ظاہر کر دیکر جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ وحیل بینہم و بین مایستہموت یعنی ان میں اور ان کی خواہشوں کی چیزوں میں جدائی ڈالی جائیگی۔ اور یہی عذاب کی جڑ ہوگی۔ اور پھر یہ جو فرمایا کہ ستر گز کی زنجیر میں اس کو داخل کرو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک قاسم بسا اوقات ستر برس کی عمر یا لیتا ہے۔ بلکہ ہی دفعہ اس دنیا میں اس کو ایسے ستر برس بھی ملتے ہیں کہ خود سال کی عمر اور پیر فرقت ہونے کی عمر الگ کر کے پھر اس قدر عرصہ اور اخص عمر کا اسکو ملتا ہے جو عقلمندی اور محنت اور کام کے لائق ہوتا ہے۔ لیکن وہ بخت اپنی عمر زندگی کے ستر برس دنیا کی گرفتاریوں میں گزارتا ہے اور اس زنجیر سے آزاد ہوتا نہیں چاہتا۔ سو خدا تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ وہی ستر برس جو اس نے گرفتاری دنیا میں گزارے تھے عالم معاد میں ایک زنجیر کی طرح متمثل ہو جائیں گے جو ستر گز کی ہوگی ہر ایک گز بجائے ایک سال کے ہے۔ اس جگہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اپنی طرف سے بندہ پر کوئی مصیبت نہیں ڈالتا بلکہ وہ انسان کے اپنے بُرے کام اس کے آگے رکھ دیتا ہے ۔

جس کا کوئی بھائی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے
اپنا سایہ بھی اندھیرے میں جدا ہوتا ہے

لوگوں کے نقصان سے اور کمینوں سے کیا ہوتا ہے
خدا کوئی بھی ساتھی نہیں نکلیں گے وقت

نزد گائے کی تمثیل

(از یحییٰ النصر یار کنسن)

اب تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ کس بات کی تمثیل تھی۔ کہ اسرائیل کو ایک حکم دیا گیا۔ کہ جو لوگ شرارت میں سب سے زیادہ بڑھے ہوئے ہوں وہ ایک گائے کی قربانی دیں۔ اور اسکو ذبح کریں اور واپس اور نہ تب لڑکے ابھی خاکستر کر لیں اور اسکو بڑوں میں ڈالیں۔ اور ایک چھڑی کے گرد دوڑ کر اُن روز کے ساتھ باندھیں۔ اور اس طرح ہر لڑکے کے سب لوگوں پر ایک ایک کر کے چھڑکیں تاکہ وہ اپنے گناہوں سے صاف ہو جائیں۔ غور کرو کس طرح سادگی سے وہ تمہارے ساتھ کلام کرتا ہے۔ پھر یسوع ہے گنہگار جو اسے قربان کرنے میں وہ لوگ ہیں جو اسکو ذبح کرنے کو لے گئے۔ یہو اب اس کے بعد لوگ مجرم نہیں۔ اس کے بعد وہ گنہگار نہیں سمجھے جاتے۔ اور لڑکے جو کہ چھڑکتے ہیں وہ ہیں جنہوں نے تمہارے لئے گناہوں کی معافی اور دل کی پاکیزگی کی منادوی کی ہے۔ ان کو اس نے یہ اختیار دیا کہ وہ انجیل کا وعظ کریں۔ ان کی تعداد بارہ ہوئی نبی اسرائیل کی بارہ قوموں کے مطابق۔ مگر جو لڑکے چھڑکتے ہیں وہ تین کیوں ہیں؟ ابراہیم اور یعقوب اور اسمعیل کی مناسبت کے لحاظ سے کیونکہ یہ خدا کے نزدیک بڑے تھے۔ اور مکڑی پر اُن کیوں ہوئی؟ کیونکہ لکھو اسی سے یسوع اپنی سلطنت کو لے ہوئے ہے تاکہ صلیب کے ذریعہ سے وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں ہمیشہ کیلئے زندہ رہیں۔ مگر زونوں کے ساتھ کیوں لگا یا گیا؟ کیونکہ اسکی سلطنت میں وہ دن برے اور ناپاک ہونگے جن میں ہم سمجھائے جائیں گے۔ کیونکہ جو شخص جسم میں مصیبت اٹھاتا ہے۔ وہ زون کے صاف کرنے کے لئے اثر کے ذریعہ سے اچھا کیا جاتا ہے۔ اور اس طرح پر وہ چیزیں جو اس طرح قائم ہیں رہے لے صاف ہیں۔ یحزان کے لئے تاریک کیونکہ انہوں نے خداوند کی آواز کو نہ سنا۔

یہ برہناس کے خط کا آٹھواں باب ہے، بعض مقامات پر عبارت محرف ہے۔ وہ مقامات پر کوڈ کس میں ٹیکس کے قرات الگ ہے۔ مگر اختلاف بہت کم وزن والے ہیں۔ یہ خط عیسائیت کے ابتدائی ایام کا دلچسپ لقیہ ہے۔ اور ہر مسکرائے نسخوں کی طرح

بہت انقلابات میں سے ہو گذرا ہے۔ ایک وقت تک یہ گرجا میں باقاعدہ پڑھا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ اپنے بلند مقام سے جو ایک تعلیم کی کتاب اور قریباً منجانب اللہ ہونے کی حیثیت کے اسے حاصل تھا گونا شروع ہوا یہاں تک کہ آج اس کا علم بھی بہت تھوڑے لوگوں کو ہے۔ ایک اوسط درجہ کے عیسائی کو یہ خبر بھی نہیں کہ اس قسم کا کوئی خط ہے یا کبھی تھا تبغیہ کی پچی آہستہ چلتی ہے۔ مگر یہ جیتی ہے۔ ترقی کا قدم ہمیشہ کے لئے اور مسلسل اٹھتا ہے +

پرانام عقیدہ کریڈٹ جاری بر بناس کے جو پولوس کا رفیق تھا اصلی تحریر ہے اس کا ذکر پہلے پہل کلیمنٹ آف الگنڈاریہ کرتا ہے۔ اور جن اس کو مقدس تحریر کے طور پر نقل کرتا ہے جبر دمی ذکر کرتا ہے کریغیر معتبر کتابوں میں پڑھا جاتا تھا۔ اور اس کا نام یکہ تک خط رکھتا ہے۔ یسی جی الیس اس کو پاک تحریروں سے الگ کرتا اور جعلی تحریروں میں شامل کر دیتا ہے جو لوگ پُرانے خیال کے پیرو ہیں وہ اسکی تاریخ تصنیف ۷۰ سے ۱۳۰ عیسوی تک قرار دیتے ہیں کسی زنون مصنف کی یہ رائے نہیں۔ اندرونی شہادت ایسی ابتدائی تاریخ کے بالکل خلاف ہے مثلاً سولہویں باب میں روانی ہیکل پر بحث ہے۔ اور چھٹا اور ششم کی ارضی ہیکل کی تباہی کا ذکر آگیا ہے۔ اور اسکی مجوزہ تعمیر ثانی کی طرف جو سلسلہ عیسوی کے قریب ہیڈرین کے زمانہ کا واقعہ صاف اشارہ کرتا ہے۔ اسلئے یہ خط اس وقت کے قریب لکھا گیا ہوگا۔ اور کسی صورت میں سلسلہ سے پہلے کا نہیں ہے +

جواب اور نقل کیا گیا ہے اس میں زرد گائے کو یسوع کے لئے تمثیل یا یسوع کو زرد گائے کا نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ یہاں ایک پُرسپ مقابلہ یسوع کی فرضی قربانی اور پُرانے یہودیوں یا بُت پرستوں کی قربانیوں میں کیا گیا ہے جس کا نمونہ اس زمانہ کے اداس سے پہلے بُت پرست مذاہب میں پایا جاتا ہے +

۱۔ اور خداوند نے موسیٰ سے اور ہارون سے کلام کیا اور کہا۔

۲۔ یہ شریعت کا حکم ہے جو خداوند نے دیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل کے فرزندوں کو کہو وہ تیرے پاس ایک زرد گائے بغیر دلف کے لائیں جس میں کوئی دماغ نہ ہو اور جس پر کبھی جو آئینہ نہ لکھا گیا۔

۳۔ اور تم اس کو البیڑ کا من کو دو دھو۔ تاکہ وہ اسے خیر گاہ سے باہر لائے اور ایک شخص اسے

اُس کے سامنے ذبح کرے گا +

۴۔ اور البذر کا ہن اپنی انگلی کے ساتھ اس کے خون کو لیگا۔ اور اس کے خون کو جماعت کے عبادت گاہ کے ٹھیک سامنے سات دفعہ پھرا لیتا +

۵۔ اور ایک شخص گائے کو اسے سامنے جلائیگا۔ اس کا چمڑا اور اس کا گوشت اور اُس کا خون اس کے گوبر کے وہ جلا دیگا +

۶۔ اور کاہن غود کی لکڑی اور زرنہ اور بانات لیگا۔ اور گاے کے جلنے کے درمیان اُس کو پھینک دیگا +

۷۔ تب کاہن اپنے کپڑے دھوئیگا۔ اور وہ اپنا جسم پانی میں دھوئیگا۔ اور اس کے بعد وہ چمڑا میں آئیگا۔ اور کاہن شام تک ناپاک ہوگا +

۸۔ اور وہ جس نے اس کو جلا یا ہے پانی میں اپنے کپڑے دھوئیگا اور اپنا جسم پانی میں دھوئیگا اور شام تک ناپاک ہوگا +

۹۔ اور ایک شخص جو کہ پاک ہے گلے کی خاستر کو اٹھا کر لیا اور اُس کو خیمہ گاہ کے باہر ایک صاف جگہ میں رکھیگا۔ اور یہ اسرائیل کے فرزندوں کی جماعت کے لیے عید گئی کے پانی کے طور رکھا جائیگا یکم گاہ سے پاک کرنے کے لیے ہے +

۱۰۔ اور وہ جو کہ گائے کے خاستر کو اٹھا کرتا ہے اپنے کپڑوں کو دھوئیگا۔ اور شام تک وہ ناپاک ہوگا۔ اور یہ اسرائیل کے فرزندوں کے لیے اور ارضی کے لیے جو ان کے درمیان ٹھہرتا ہے ہمیشہ کیلئے قانون ہوگا +

زرد دھن کے متعلق یہ رسم خطائی قربانی کے پھڑے سے بالکل مشابہ ہے جس کا ذکر احبار کے مٹھویوں باب میں ہے۔ یہ دونوں غالباً کسی زیادہ قدیم قربانی کی رسم کا بقیہ ہیں۔ چنانچہ ایک انسان کی قربانی قوم کے گناہوں کیلئے ایک لمن کے نذرانہ کے طور پر دی جاتی تھی۔ اور قربانی کی لاش یا بقیہ غرض سحر کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ خطا کے پھڑے کی قربانی کی رسم سالانہ تھی۔ زرد گاے کی معلوم ہوتا ہے کہ شاید کسی کم از کم اگر واقعات قابل اعتبار ہیں تو تاریخی زمانہ میں ایسا ہی معلوم ہوتا ہے +

یہ رسم نیشن کی پہاڑی پر ہونی تھی۔ اور اسمیں بڑے بڑے کام کرنا لے سردار کاہن اور اس کا سب سے بڑا بیٹا اور نائب سردار کاہن تھے۔ اور تینوں پاک تیل سے مسح کئے جاتے اور صلیب کا نشان ان کے ماتھے پر ہوتا۔ ایک بیان میں یہ ذکر ہے +

اور رسم کی ادائیگی سے پہلے ایک حاملہ عورت ہیکل کے کمروں میں سے ایک میں لائی جاتی۔ جو اس عرض کیلئے الگ کیا جاتا۔ اور اسے وہاں رکھا جاتا۔ جہاں تک کہ بچہ پیدا ہو جاتا جو بچہ اس طرح پیدا ہو وہ پاک حدود کے اندر لایا جاتا۔ اور اسکی حفاظت کی جاتی کہ رواجی ناپاکی اُسے چھو نہ جئے جب رسم کا وقت آتا یہ بچہ ایک لکڑی کی گاڑی پر جسے ہیل بھینچتے تھے بٹھایا جاتا اور سیلہ کے چشمہ پر لیجا یا جاتا۔ وہاں پردہ بچہ اُترتا۔ اور ایک مٹی کے برتن میں چشمہ سے پانی نکالت جس کو اٹھائے ہوئے اُسے واپس اس طرح جسطرح وہ فرمایا تھا ہیکل میں لیجا یا جاتا +

ایک اور بیان میں بجائے حاملہ عورت کے حاملہ عورتیں ہیں۔ اور یہ ذکر ہے کہ انہیں ایسے صحنوں میں رکھا جاتا جو چٹانوں پر بنائے گئے ہوتے اور جن کے نیچے جگہ کھدی ہوئی ہوتی وہ اور ان کے نیچے زر دگائے کے استعمال کیلئے رکھے جاتے۔ بتدائی رواجوں میں غالباً یہ نیچے خود ہی قربان کئے جاتے تھے۔ بعد میں ان بچوں کا قائم مقام زر دگائے کو کر دیا گیا +

ایک مضمون میں جو کلیں ایسٹ ان کلیں (پاک اور ناپاک) کے عنوان سے جی آسم کا کس نے لکھا ہے زر دگائے کے متعلق بحث ہے۔ لیکن اس سے اس رسم پر کچھ زیادہ روشنی نہیں پڑتی بہت سے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ جن کا جواب نہیں دیا گیا۔ مضمون نویس لکھتا ہے۔ یہ رسم خود ایسی تاریکی میں ہے جیسے کہ آسمانی تاریخ۔ ایک بات ضروری یہ ہے کہ اسکے پر دست

ہر قدم پر پاک ہونے چاہئیں۔ اور اپنی پرستی کے کام کرنے سے وہ ناپاک ہو جاتے۔ جو پر دست جلنے کی نگرانی کرنا ہے وہ شام تک ناپاک رہتا ہے۔ ایسا ہی جو جلاتا ہے وہ بھی۔ جو فاکسٹر کو اٹھا کرتا ہے وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ گو یہ ضروری ہے کہ فاکسٹر پاک جگہ پر رکھی جائے ایسا ہی وہ جو پانی کو چھوڑا مکتا بلکہ اسے چھوڑنا بھی ہے جو ایک ہی طریق ہے جو ان لوگوں کو ناپاک کر دیتا ہے جو پاک مردہ کو چھوتے ہیں۔ دودھ دگائے کو گناہ کی قربانی کیا گیا ہے۔

اس کی رسم دوسرے گناہ کی قربانیوں کے ساتھ دھچکپا بقت رکھتی ہے... کیا تیمار رسوم
شہر کے باہر عبادت کرنے کی پرانی رسم میں جو داؤد کے وقت تک باقی رہی اور شہر کو ایک
عبادت گاہ کے ذریعہ سے پاک کرنے کی نئی رسم میں ایک قسم کی مطابقت پیدا کرنے کیلئے میں
... بادشاہ بطور قانع شہر کے اندر دفن کیے جاتے تھے۔ اور ان کے لئے ایک بڑی آگ
جلانے کا بھی رواج تھا... کیا قیمتی اشیاء بادشاہوں کو عزت دینے کیلئے جلائی جاتی تھیں؟
کیا خود اور زور دار بنات کا جلانا جو گائے کے ساتھ جلائے جاتے تھے اس قسم کے جلانے سے
کچھ مشابہت رکھتا ہے؟ کیا گائے کا شامہ تہیز و تکفین کی رسوم کے ساتھ فیصلہ کرنا کوئی یادگار
کسی مچلنے نہ سب کی بے جو مقدس جانوروں کے متعلق ہو؟ کیا زرد گائے آخری نشان گائے
کو معبود بنانے کا ہے؟... بہر حال گائے کی خاکستر کا اثر اس واقعہ میں ہے کہ وہ ناپاک کو پاک نہیں
کرتیں بلکہ دوبارہ مقدس کر دیتی ہیں +

اروہیوں کے ہاں ایک نوروز کی رسم ہے۔ اور اس میں کچھ دلچسپی کی باتیں
ہیں۔ پہلے دن سب آگ بجھا دی جاتی ہے۔ اور خاکستر ہوا میں اڑا دی جاتی ہے
تباہی نو آگ جلائی جاتی ہے۔ یہ مجھے ایک ایسا ہی عقیدہ یاد دلاتی ہے جو سکاتلینڈ میں آج کل
پایا جاتا ہے۔ یہ ایک معمولی بات ہے کہ لوگوں کو یہ کہتے سنا جاتا ہے کہ سب چیزیں نئے سال
کے پہلے دن صاف ہونی چاہئیں۔ کپڑے دھوئے جاتے ہیں۔ گھر صاف کیا جاتا ہے۔ اور نیچے
کا لباس بھی نیا پہنا جاتا ہے۔ ٹھیک اس سے پہلے جو پورا سال رخصت ہوتا ہے۔ سب سے
آخری کام جو ختم کرتی ہے۔ وہ گھر کی دہلیز کا دھونا ہے۔ اور یہ بطور ایک تیاری کے ہوتا ہے
کہ صاف کپڑے پہنے جائیں گے۔ تاکہ اسے اس وقت سے پہلے پورا کر لیا جائے۔ جب گھنٹے نئے سال
کی آمد کی اطلاع ملے گی تو وہیں۔ اروہیوں کے ہاں دوسرے دن لوگ عجیب و غریب کپڑے پہنتے اور
اور سب گھروں میں لوگوں کے گناہ اکٹھے کرنے کیلئے بھر جاتے۔ تیار کے آخری ان کی
صبح دوسرے دن جن پر سورج رنگتے اور پروں وغیرہ سے آرائش کی جاتی باہر نکالے جاتے ہیں کہ
بھانسی بجاتی اور ایک ٹیڑھ پر ان کو لٹکا دیا جاتا ہے۔ بعد میں لوگوں کے گناہ ان کی طرف منتقل
کیے جاتے۔ ان کی لاشیں چھت پر جلائی جاتیں۔ چھت کی خاکستر گاؤں کے اندر سے لی جاتی

اور ہر ایک گھر کے دروازہ پر چھڑکاٹی جاتی۔ غالباً مصیبت کو دور رکھنے کیلئے یہ رواج ہر ایک بڑا عظم میں بٹ پرستوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے +

سوماٹرا کے قدیم باشندے ایک مخرج گھوڑا یا ایک بھینسا بطور ایک قربانی کے دیتے ہیں تاکہ زمین پاک ہو اور سرسبز ہو۔ قدیم لوگوں اور وحشی قوموں کے ہاں بہت سے طریقے تھے جن کی غرض دیوتاؤں کی ناراضگی کو دور کرنا تھا۔ تاکہ زمین سرسبز ہو اور فصل بڑھے اور بیج اچھی طرح نشوونما حاصل کریں جن پر ان کے رزق کا انحصار تھا۔ اسی رنگ کا جادو بھی منفقو نہیں ہوا بلکہ میسویں صدی کی تہذیب کی گلیوں اور کوچوں میں یہ بھی سرسبز ہے + مکسیکو کی پُرانی تہذیب میں دیوتاؤں کیلئے انسان کی قربانی ایک معمولی رواج تھا۔

اور سال میں کئی دفعہ ہوتی تھی بعض موتوں پر لوگوں کی نجات یا فصل کی بچاؤ کے لیے بٹ پرستی قربانیاں اکٹھی کر دی جاتی تھیں۔ جو لوگ اس پر تفصیل سے بحث دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ان سپانوی مصنفین کی کتابوں کو دیکھیں جنہوں نے مکسیکو کے متعلق لکھا ہے۔ فریزر اپنی کتاب ”گولڈن باڈ“ میں بہت سی تفصیلات دیتا ہے۔ اور سکیڈپوٹ پر جو کتاب ہے اس میں سکیو میں ”دیوتا کا مارنا“ کے عنوان سے اس کا خلاصہ دیا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح اس لڑکی کو آراستہ کیا جاتا ہوگی کی دیوی کے طور پر ہوتی۔ کس طرح دیوی کا تاج اُس کے سر پر پہنایا جاتا اور تکی کے سنے اُس کی گردن کے گرد اور اس کے ہاتھوں میں پہناے جاتے۔ ایک سبز پر عین اُس کے سر کے اوپر ہوتا۔ تاکہ تکی کے خوشہ کی نقل ہو کس طرح پر جلوس بن کر اسے باہر نکالا جاتا اور انسانی خون کے نذرانوں سے اسکی عبادت کی جاتی۔ اور کس طرح اُسے مارا جاتا +

”جب مجمع اکٹھا ہو جاتا۔ تو پرمیت تمام رسوم کے ساتھ اُس لڑکی کو جو دیوی کے قائم مقام ہوتی۔ کچھ وغیرہ سے خوشبو لگاتے تب وہ اسکو اور دانوں کے ایک ڈھیر پر بیٹھ پلٹا جیتے۔ اس کا سر کاٹ دیتے۔ اور خون جو بہ نکلتا اسے ایک بڑے برتن میں اکٹھا کر لیتے اور اُسے دیوی کی کچھڑی کے بنے جوئے بٹ پر چھڑک دیتے۔ اور ایسا ہی کمرے کی دیواروں پر اور قہریم کے غلا درکاروں وغیرہ کے ڈھیریوں پر جو فرش پر پڑے ہوئے ہوتے۔ اس کے بعد وہ سرکڑی ہوئی لاش کا چمڑا اُتارنے اور پودھوں میں سے ایک اس خون آلود چمڑے کے اندر گھس جاتا۔ تب وہ تمام لباس اس پر دھت کو

پہنائے جاتے جو لڑکی نے پہنے ہوئے تھے۔ وہ تاج کو اس کے سر پر رکھتے اور سکی کے سٹوں کا سونے کا ہار اُس کے گلے میں پہنا دیتے۔ اور پروں اور سونے کے تکی کے سٹے اُسکے ہاتھوں میں۔ اس کے بعد مصنف یہ لکھتا ہے کہ اس لڑکی کو گویا مکی کی دیوی ہی سمجھا جاتا تھا۔ جسے قرآن کیا جاتا تھا۔ اور پھر یہ دہت کو اس کا لباس پہنانے میں گویا یہ لکھانا مقصود تھا کہ دیوی دوبارہ جی اٹھی ہے +

امریکہ یورپ افریقہ ایشیا تمام براعظموں میں ابتدائی مذاہب میں یکساں حالات پائے جاتے ہیں۔ اختلافات بھی بیشک ہیں۔ اور مطابقت کے ساتھ اختلاف کا ہونا ضروری بھی ہے۔ اب وہ نظاروں حالات کرد و پیش کے اختلاف سے اختلاف ہوئے مگر اصول سب یکساں نظر آتے ہیں یعنی لوگوں کو گناہ سے پاک کرنا اور مصیبت سے محفوظ کرنا اور زمین کو پاک کرنا اور اسے سرسبز کرنا۔ گویا دوبارہ زندگی دینا اصل اصول ہیں +

اسلام اور عیسائیت

اور

تہذیب انسانی پر ان کا اثر

(از مولوی محمد علی حسام علی - ایل ایل - بی)

جو لوگ اسلام اور عیسائیت کی ترقی کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے۔ ان کو ایک امر ان دونوں مذہبوں کی تاریخ میں عجیب معلوم ہو گا۔ یہ ایک مسلم امر ہے کہ عیسائیت دُنیا میں اس وقت آئی جب رومی تہذیب جو قدیم دُنیا کی اعلیٰ ترین تہذیب ہے اپنے عروج پر تھی۔ اور اس سے بھی اِکثار نہیں پہنچتی۔ کہ عیسائیت کی پہلی فتوحات اُنہی لوگوں میں تھیں جو سلطنت روم کی رعایا تھے۔ اور پھر یہ بھی مسلم ہے کہ جوں جوں عیسائی مذہب ترقی کرتا گیا اور پھیلنا گیا۔ اور سلطنت روم میں اُس کا رُسخ بڑھتا گیا توں توں رومی تہذیب بھی زوال پذیر ہوتی گئی۔ اُس کے برخلاف ایک اور مجموعہ واقعات کا مسلم ہے۔ اور وہ یہ کہ اسلام نے ایسے لوگوں میں پیدائش لی۔ اور نشوونما حاصل کیا جو ابھی تک تہذیب کی روشنی سے دور اور ایک

وحشیانہ حالت میں تھے۔ اور نہ صرف اس ملک پر ہی تاریکی اور جہالت چھائی ہوئی تھی۔
 حصین اسلام پیدا ہوا بلکہ قدیم دنیا کی ہر ایک تہذیب اس وقت زوال پا چکی تھی! اور
 تمام ممالک عالم پر یکساں تاریکی محیط تھی۔ اور پھر جوں جوں اسلام ترقی کرتا گیا۔ دنیا پر
 تہذیب کی روشنی بھی پھیلتی گئی۔ اس کا پاک اثر نہ صرف اہل عرب پر ہی ہوا بلکہ جہاں
 جہاں اس کے پاک اصول چھو بھی گئے۔ ان لوگوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا۔ اور
 تمام عالم پر سے جہالت کا پردہ اٹھنا اور علم اور عقل کی روشنی پھیلنی شروع ہوئی پس ان
 دونوں مذاہب کی ترقی میں جہاں تک اس کا تعلق بیرونی دنیا سے ہے۔ ایک عجیب بلکہ نظر
 آ رہا ہے +

اس مقابلہ کے ساتھ ہی ایک اور تقابل بھی ان دونوں مذاہب میں مہارسی
 آنکھ کے سامنے خود بخود نمایاں ہوتا ہے۔ جب تک عیسائیت کے عقائد نے اپنی پوری گرفت
 لوگوں پر رکھی تو وہ قوم جو ان اصول کے ماتحت رہی جہالت میں ہی لیکن جب اسکے خاص
 عقائد کا اثر لوگوں کے لوں پر سے زائل ہونا شروع ہوا تو تہذیب کی روشنی بھی تیز ہوتی شروع
 ہوئی۔ خود اگر گذشتہ صدی پر ایک غور کی نظر ڈالی جائے۔ تو معلوم ہوگا کہ ایک طرف لائیسویں
 صدی نے عیسائی ممالک میں وہ تہذیب پیدا کر دی ہے جو قدیم تہذیبوں سے بڑھ گئی ہے تو دوسری
 طرف اسی صدی نے عیسائیت کے خاص عقائد کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے اور
 وہ عقائد روز بروز کمزور ہوتے چلے گئے ہیں۔ یہاں آکر پھر اسلامی تہذیب سے ایک عجیب بلکہ
 مسیحی تہذیب کا نظر آتا ہے۔ کیونکہ جس طرح اسلامی تہذیب اسلام کی ترقی کے ساتھ بڑھتی
 شروع ہوئی۔ اسی طرح اسلامی تہذیب کا زوال اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب لوگوں نے
 اسلام کے اصول پر عمل سہاڑنے میں غفلت کھائی اور ہر ایک ملک میں جہاں اسلام نے اپنا قدم رکھا اور
 اسلامی تہذیب نے اپنا قدم جایا۔ یہاں ہی نقشہ نظر آتا ہے یعنی جس قدر کوئی قوم جو اسلامی تہذیب کے نیچے
 آئی تھی اسلام کے اصول سے پیچھے پڑتی گئی۔ اسبقہ اس کا عروج اور اسکی تہذیب بھی کم ہوتے چلے گئے +
 یہ مقابلہ ایسے واقعات کی بنا پر ہے۔ جن کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اور اس
 اسلامی اور مغربی تہذیب میں ایک اصولی فرق نظر آتا ہے۔ یہ اتفاق کی بات نہیں کہ عیسائی

کے اصول کی ترقی کے ساتھ تہذیب میں تنزل شروع ہو جاتا ہے اور اُس کے اصول کی تنزل کے ساتھ تہذیب میں ترقی شروع ہو جاتی ہے نہ ہی یہ منظر انداز کرنے کے قابل ہے۔ کہ اسلام کی ترقی کے ساتھ تہذیب اور علوم نے ترقی حاصل کی۔ اور اسلامی اصول کے اثر میں کئی نیاں سہولتیں کے ساتھ ہی ان لوگوں کی تہذیب اور علوم میں بھی تنزل شروع ہو گیا +

نیچیں جھوٹ ہے کہ اسلامی تہذیب اپنی ترقی میں خود بخود ایک مرحلہ پر پہنچ کر گر گئی۔ کیونکہ اُس کے اصولوں میں کوئی ایسا نقص تھا جو اسکی مزید ترقی سے مانع تھا۔ مسلمان قوموں کی حالت میں تنزل کی وجہ ہرگز نہیں تھی۔ کہ اسلام کے اصول میں کوئی مخفی نقص تھا جس نے پہلے اپنا اثر نہیں دکھایا۔ بلکہ خود ان اصول کا ترک کرنا جن پر اس ترقی کی بنیاد تھی۔ اور ان رواجات کا غلط استعمال جو ابتدا میں علوم اور تہذیب کی ترقی میں معاون ہوئے تھے۔ مسلمان قوموں کی تنزل کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان دونوں مذاہب کی ترقی اور تنزل کا فرق اس اثر کے فرق کا نتیجہ ہے جو ان کے اصول نے انسان کی قوت عمل و قوتوں کے نشوونما پر ڈالا۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے۔ کہ ان دونوں مذاہب کے اعظم ترین اصول میں اہم فرق یہ ہے کہ عیسائیت کے مروجہ اصول نے جو حضرت مسیح سے کچھ عرصہ بعد پیدا ہوئے۔ ان لوگوں کو جو ان اصول پر عمل پیرا ہوئے۔ تو ہم پرست زود اعتقادوں سے نفرت کرنیوالے ناکارہ اور مست بنا دیا۔ اور اُسکے بالمقابل اسلام کے اُن اصول نے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ آپ کے پیروؤں کے اندر کام کا جوش اور محنت کی عزت پیدا کر دی۔ اور اُن کے اندر تحقیق کی روح پھونک دی۔ اور اُن کے دلوں کو علم کی محبت سے معمور کر دیا۔ یہ عادی ان دونوں کے متعلق اُن کی پچھلی تاریخ کے مطالعہ سے ایسے صاف ہو جاتے ہیں کہ اُن دعاوی کی مزید تائید کی کوئی ضرورت نظر نہیں آتی۔ مگر اس سہلو کو چھوڑ کر جس پر واقعات بشاہدیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہ وہ عقاید اور اصول کیا تھے۔ اور جو لوگ ان کو قبول کریں ان پر کس قسم کا اثر اُن سے پیدا ہو سکتا ہے +

عیسائی مذہب کا سب سے بڑا اصول بلکوں کہنا چاہیے کہ اس کا بنیادی اصول۔ اس عیسائی مذہب کا نہیں جس کی طرف حضرت مسیح بلاتے تھے۔ بلکہ جو پولوس نے آپ کے پیروؤں

میں مروج کر دیا۔ کفارہ کا اصول ہے جس کی جتنی کوئی چاہے تشریح کر لے۔ گلاس کا اثر عام طبائع پر لازماً یہ پڑتا ہے۔ کہ ان کا بوجھ کسی اور نے اٹھالیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس خیال کا جو اثر غیر محسوس طور پر طبیعت پر پیدا ہو گا وہ یہی ہو سکتا ہے۔ اور یہی ہوا ہے کہ انسان کی قوت عمل بیکار اور ردی کی طرح ہو جائے۔ کیونکہ جب اس کا بوجھ کسی نے اٹھالیا تو اب اسکے اندر یہ لو کہ یہ کنٹر سپر یا ہو کہ میری بھی دنیا میں کوئی ذمہ داری ہے۔ اور میں نے خود اپنے لئے بلکہ نسل انسانی کے لئے بھی کچھ کرنا ہے۔ جب اس کا ایمان یہ ہو گیا۔ کہ میرا بوجھ دوسرے نے اٹھالیا اور میری ذمہ داری کوئی باقی نہیں رہی۔ تو اب اس کے اندر قوت عمل کی محرک کو کسی چیز ہو سکتی ہے۔ جو کچھ اُس نے کرنا تھا وہ اس سے ایک بہتر انسان نے کر دیا ہے۔ وہ ایک بوجھ کے اٹھانے کے ناقابل تھا مسیح نے اس کا بوجھ اٹھالیا۔ بس اب کیا کرے کی حاجت ہے۔ اس طرح پر کفارہ کے عقیدہ نے انسان کی قوت عمل پر ایک مہلک اثر کیا ہے۔ اور درحقیقت انسان کی تمام قوتوں کو مار دینا چاہا ہے +

پھر تثلیث کے عقیدہ لائینکل نے اسی مذہب کے پیروں کو پہلے معلوم کی طرف سے لاپرواہ اور بالآخر ترقی علوم کا مخالف کر دیا۔ جب وہ اصول جس پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے وہی ایسا ہے۔ کہ انسان کو دور سے اسکی عزت کو چھوڑے۔ اور علم اور تحقیق کی روشنی میں اُسے نہ لائے۔ تو اس کا نتیجہ لازماً یہ ہونا چاہیے کہ تو اے عقلی اور تحقیقات کا وہ مادہ آہستہ آہستہ مرنے شروع ہو جائیں۔ کیونکہ ان کے استعمال سے کفر لازم آتا ہے مسیحیت نے سادہ اور عقلی اصول کی تعلیم نہیں دی۔ اور اس کے الوہیت مسیح تثلیث اور کفارہ کے عقیدے نے لائینکل نے تو اے عقلی کو ایک سخت صدمہ پہنچایا۔ جس کا اثر یہ ہوا کہ عیسائیت نے سیکولروں سالوں تک اپنے پیروں کو ایک ذہنی تاریکی میں مبتلا رکھا۔ اور یہ اثر آخر اس وقت زائل ہوا۔ جب اسلام کے بلند منارہ پر علم کی طاقتور روشنی نمودار ہوئی۔ علاوہ میں شخص ہی تعلیم کا فلسفہ گو وہ ایک خاص قوم کیلئے اس کی رفتار ترقی میں ایک خاص مرحلہ پر کسی ہی ہوزوں کیوں نہ ہو اس قابل نہ تھا کہ اس پر مستقل بنیاد کسی جہت ب سوسائٹی کی رکھی جاتی۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ جو سوسائٹی ان اصول کو قبول کرے ان پر عمل پیرا ہوگی۔ اسکی زندگی کے ان

بہت جلد پورے ہو جائیں گے۔ نہ ہی افراد قوم اس تعلیم پر عمل کر کے سوسائٹی کے مفید ممبر بن سکتے ہیں۔ بڑی کامقابلہ مست کر دے کسی خاص موقع پر ایک اچھی صلاح ہو سکتی ہے لیکن اگر اسکو بطور قانون کے قبول کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ صرف یہی کہ ایک شخص کی عورت کی عزت پر ناپاک حملہ ہو رہا ہے۔ یا اس کا دوست قتل کیا جا رہا ہے۔ یا اس کا مال ناجائز طور پر جارہا ہے۔ اور وہ ان سب مناظر کو بیٹھا ہوا آرام سے دیکھے اور ظالم کی بری کامقابلہ نہ کرے اب ایک جذبہ کے ماتحت انسان اس قسم کے اصول کی جتنی تعریف چاہے کرے۔ کہ یہ بڑی کامل تعلیم ہے مگر ایسی تعلیم ہے کہ کسی قوم کو ترقی اور تہذیب کے معراج پر پہنچانا تو ایک طرف ہا اسکی زندگی کو بھی باقی نہیں رہنے دیگی +

جب انسانی قوت عمل کے اثر کو گہری گفتارہ نے بیکار کر دیا تحقیق و تنقید عملی کی طاقت کو تھلیلٹ نے مہطل کر دیا۔ تو اب جو کچھ ذہانت اور علم ان اصول کے پیروں کے اندر رہ گیا اس کا مصرف صرف ہی رہ گیا کہ یسوع مسیح کے اس عظیم الشان کارنامہ کی طرح سرائی کی جائے جس کے متعلق توں ہی خیال کر لیا گیا کہ اس سے نسل انسانی کو نجات ملے گی۔ عیسائی سوسائٹی کے لئے بس یہی ایک علم اور یہی ایک مشغل رہ گیا۔ اور اسی پر ساری توجہ اور سارا زور صرف بننے لگا۔ ایک ایماندار عیسائی کے قلب کا یہ احساس کہ مسیح میرے گناہوں کو لمبیا ہے خواہ نے الواقع وہ انبار در انبار موجود ہوں لازم آمدل کے اندر آیا ایسی راحت پیدا کر دیتا۔ کہ بجائے اپنی کمزوری کی اصلاح کے اسکی ساری توجہ اس کارنامہ کی طرح سرائی پر گنجائی جس نے اسے خیال میں (اگر واقع میں اس کا کوئی وجود عالم میں ہوا نہ ہو) ساری دنیا کو ایک ہی دفونگناہ سے پاک کر دیا۔ اور یوں عمل کی جگہ ایک جذبہ نے لیلی۔ یہی وجہ بھی کہ جب عیسائیت نے اپنی موجودہ صورت میں سلطنت روم میں اپنا قدم جمالیا تو اس عظیم الشان تہذیب میں جو روم کے نام سے وابستہ تھی فوراً انحطاط شروع ہو گیا۔ اور آہستہ و ہ روشنی بالکل مجھ گئی۔ اور یورپ صدیوں تک جہالت اور غفلت کی تاریکی میں پڑا سوتا رہا۔ جس سے اس نے اس وقت تک نکلنا شروع کیا۔ اور تب اس میں ہمداری کے کچھ آثار پیدا ہوئے۔ جب اسلامی تہذیب نے ایک نئی روشنی دنیا میں پیدا کی۔ اور آخر کار جب کفارہ کے عقیدہ کا عملاً انکار شروع ہو گیا۔ تو عیسائی ممالک کی قوت عمل دوبارہ حرکت میں آئی۔ اور اس کا

نتیجہ وہ مادی ترقی ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں +

اسلام کے آغاز اور ترقی نے جو حالات دنیا میں پیدا کیے وہ بالکل علیحدہ رنگ کے تھے اسکی پیدائش کے وقت ساری دنیا سخت تاریکی میں مبتلا تھی۔ اور کیا بلحاظ مذہب اور کیا بلحاظ اخلاق عالم پر گویا ایک موت طاری تھی۔ مگر اسلام کے داخلہ کے ساتھ ہی اس تاریکی کے منظر میں کیا عجیب تغیر نظر آتا ہے۔ کہ جہاں جہاں اسکی روشنی پہنچتی ہے۔ جمالت اور غفلت کی تاریکی کو پاش پاش کرتی چلی جاتی ہے۔ اور علم اور مہذب اسلام کی ترقی کے دوش بدوش ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک لمبے زمانہ کے بعد قومیں آرام اور راحت کی زندگی کو پا کر جو مہذب کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس پہلی سبق کو بھول جاتی ہیں جس نے ان کے اندر یہ زندگی اور قوت پسند کی تھی۔ وہ کونسی چیز تھی جس نے اسلام کی پیدائش کے ساتھ ہی حامیان اسلام کے اندر ترقی کا جوش اور ولولہ پیدا کر دیا۔ وہ وحشیانہ اسلام کا بنیادی اصول تھا جس نے کفارہ کو باطل ٹھہرایا۔ اور انسان کو بتایا کہ اسکی نجات عمل سے ہے جس شاخ میں قوت عملی سے کام لیا جائیگا۔ وہی شاخ ترقی کرے گی۔ اور جس پہلو میں قوت عملی بیکار ہوگی وہ پہلو آفرود بخود جاتا رہے گا۔ ابتدا سے ہی یہ اصول نہ صرف مسلمانوں کی عملی زندگی میں کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جنہوں نے ایک غیر معمولی مہمت اور طاقت سے کام لے کر صدیوں کا کام سالوں میں کر دکھایا۔ بلکہ اَلرَّعْلِیْمِ اسلام پر غور کی نگاہ ڈالی جانے تو معلوم ہوگا۔ کہ واقعی اس تعلیم کا بنیادی پیچہ عمل ہے۔ اس نے کھول کر بتا دیا۔ کہ ہر ایک انسان کے سر پر اسکی اپنی ذمہ داری ہے۔ اور اسکی ذمہ داری کو دوسرا نہیں لے سکتا۔ لا تنذر ذرۃ ذرۃ من الذرۃ من الذرۃ (یعنی اس اصول میں کہ کوئی بوجھ اٹھا کر دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا) نہ صرف کفارہ کے ہی علی الاعلان تردید کی بلکہ قوم کو ایک شاہراہ بتا دی کہ اسی نجات دہنی ہو یا دنیوی کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ کوئی شخص اپنی ذمہ داری کسی دوسرے پر ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔ بلکہ اگر وہ اپنی نجات چاہتا ہے۔ اگر اپنی قوم کی نجات چاہتا ہے۔ تو اس کا فرض ہے کہ اپنی ذمہ داری کو خود اٹھائے۔ اسلام اس اصول کا مخالف ہے۔ کہ ایک کا بوجھ دوسرا اٹھا کر اسکو نجات دیدیتا ہے۔ اور یہ بتاتا ہے

کرنجات و حقیقت اسی میں ہے کہ انسان اپنا بوجھ خود اٹھانے کو تیار ہو جائے *
اگر قرآن کریم کی تعلیم پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اعمال صالحہ پر اُسے بہت ہی زور دیا
یہاں تک کہ کسی کامیابی کو صرف ایمان سے وابستہ نہیں کیا۔ بلکہ ہمیشہ امنوا و عملوا الصالحات
کہہ کر یہ بتا دیا ہے کہ عمل سے ہی نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ علاوہ اس کے ایک مقام پر کھلے الفاظ
میں سعی اور محنت کے ساتھ نتائج کے وابستہ ہونے کا اصول بیان فرمایا ہے۔ جہاں فرمایا
إِنَّ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرْآوُ (البقرہ)

انسان کے لئے کچھ نہیں مگر وہی جو وہ کوشش کرے۔ اور اُسکی سعی جلد دیکھ لی جائیگی۔ یعنی سعی کا
پھل بھی وہ ضرور پالے گا۔ پس جب یہ تعلیم دلوں میں راسخ ہو گئی۔ کہ سعی کے سوائے کچھ نتیجہ نہیں ملے گا
اور سعی اور محنت کبھی صانع نہیں ہوگی۔ تو اس کا لازمی نتیجہ تھا۔ کہ اسلامی سوسائٹی میں
قوت عمل پورا زور دیکر پڑتی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ کہ جب تک یہ مقدس الفاظ مسلمانوں کے ذہن نظر
میں رہے۔ یہ دنیا کی قوموں کے سر پر رہے۔ اور ان کے ہادی اور سربراہ بن گئے۔ لیکن جب اس
بنیادی اصول کو چھوڑ دیا۔ اور قوت عمل کو بیکار کر دیا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنا اعلیٰ مقام
بھی کھو دیا۔ اور قرآن کریم کے اصول سے لاپرواہی نے ان کو تعزیر تنزیل میں گرادیا۔ جس میں
وہ اس وقت تک پڑے رہیں گے۔ جب تک کہ سعی اور محنت کو اپنی زندگی کا اصول نہ بنائیں گے۔
جس طرح ابتدائی زمانہ کے مسلمانوں نے اُسے بنایا *

اسلام اور عیسائیت کے اصول میں فرق تو کھلا کھلا نظر آ جاتا ہے عیسائی اقوام کو کہو کہ
وہ اصول عیسائیت کے مطابق اپنے عمل کو کریں۔ آج ان کی تہذیب اور دنیوی ترقی کا حاتمہ
ہو جائیگا۔ مسلمان اقوام کو کہو کہ آج وہ اسلام کے اصول کے مطابق اپنا عمل بنائیں اور
وہ پھر قوموں میں اسی مقام عروج پر پہنچیں جس پر پہلے تھے۔ صرف دلچسپی کرنے کیلئے لفظ نہیں
کیونکہ ہم نے واقعات کی بنا پر یہ ثابت کیا ہے۔ کہ اسلام کے بنیادی اصول بالذات ترقی کے
اصول ہیں۔ اور عیسائیت کے بنیادی اصول بالذات تنزیل کے اصول ہیں۔ اگر یہ لفرق
نہ ہوتا تو ان دونوں کی ترقی کے ساتھ ایسے کھلے کھلے واقعات ایک دوسرے کے بالکل
مخالف ظہور پذیر نہ ہو سکتے تھے۔ یعنی اسلام کی ترقی کے ساتھ دنیا سے جہالت اور وحشیانہ پن کا

تنزل اور علم دہنیز کی ترقی۔ اور عیسائیت کی ترقی کے ساتھ پہلی تہذیب کا بھی انحطاط شروع ہو جاتا اور بالآخر اس کا بالکل تباہ ہو جاتا۔ اسلام نے علوم اور سائنس کو جو ترقی دی وہ بھی ایک نئی ایاں واقعات کی ترقی کے نتائج میں سے ہے۔ اسلام نے عیسائیت کی طرح کسی راز سر بستہ کی تعلیم نہیں دی جس کو سمجھنے سے انسان کی عقل عاجز ہو۔ بلکہ اُس نے بار بار عقل انسانی کو اپیل کی ہے۔ اور اس طرح پروگیا انسان کو بتایا ہے کہ اُس کا سب سے پہلا فرض ہے کہ اپنی قوت عقلی سے کام لے پھر اسلام کی نظر تمام معاملات کی نہ تک پہنچتی ہے۔ کوئی چیز جو نہ محققیت نقصان دہ ہو محض اپنی ظاہری خوشنمائی کی وجہ سے اسلام کو اپنا گرویدہ نہیں بنا سکی۔ نہ ہی مفید بات۔ اسلئے کہ سطحی نگاہ کو اس میں کچھ نقص نظر آتا تھا۔ اسلام کی نگاہ میں قابلِ نفس ہوئی۔ اُس نے چیزوں کی ظاہر صورت پر دھوکا نہیں کھایا۔ بلکہ اُن کی اندرونی حالت اور ان کے حقیقی فائدہ یا نقصان کے لحاظ سے اُن کو آچھا یا بُرا کہا۔ اور ہر ایک امر کی نہ تک پہنچ کر حکمت اور فلسفہ اشیاء کا سراپا سبق اپنے پیروں کو سکھایا۔ شراب ایک وقت کے لئے طبیعت میں سرور پیدا کرتی اور اسلئے ظاہر بینوں کو اچھی لگتی ہے قیام رازی تفریح کی صورت میں سامنے آکر انسان کو دھوکا دیتی ہے۔ مگر اسلام کے پُر حکمت مذہب نے ظاہری نمائش پر دھوکا نہیں کھایا اور صاف طور پر کہہ دیا انھما اکبر من لفعھما کچھ فائدے لوگوں کو ان کے اندر نظر آتے ہیں۔ مگر اُن کا حقیقی نقصان ان ظاہری فوائد سے بہت بڑھ کر ہے۔ اسلئے ایک مسلمان کو نہ چاہیے کہ ان چیزوں کے قریب جائے کیسی پُر حکمت کلام ہے۔ طلاق ان لوگوں کے نزدیک کیسی محبوب ہے جو سمجھتے ہیں کہ عقد نکاح کبھی کھل ہی نہیں سکتا۔ اسلام نے اُسے البعض الحلال الی اللہ بھی کہا۔ مگر اُسکی دیکھ بھی نہیں چا۔ اور یہ جان کر کہ نسل انسانی کو جب تک اس زمین پر آباد ہے اسے بغیر چارہ نہیں۔ اور کہ بعض اوقات ایک تعلق ایسا مضر ہو جاتا ہے کہ طلاق ہی اس کا بہترین علاج ہے۔ طلاق کی اجازت بھی دی۔

الغرض اصول اسلام پر ایک تحقیقی نگاہ ڈالنے سے یہ معلوم ہو گا کہ مسلمانوں کی موجودہ حالت تنزل اصول اسلام میں کسی نقص کا نتیجہ نہیں ہے۔ بلکہ ان اصول کو جو اُن کی دینی و دنیوی صلاح کا موجب تھے ترک کرنے کا یا بعض امور کو ناجائز استعمال کا نتیجہ ہے۔ اور اسی طرح ہر اصول

عیسائیت کو جب غور کی نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ عیسائی اقوام کی موجودہ ترقی اصول عیسائیت پر عمل کرنے کا نتیجہ نہیں بلکہ ان اصول کو ترک کرنے کا نتیجہ ہے۔ دوسری طرف اہل انبیاء کے مؤید ہیں یعنی اسلام کی ترقی کے ساتھ تہذیب و تعلیم کی ترقی۔ اور عیسائیت کی ترقی کے ساتھ تہذیب کا تنزل۔ اسلیئے چونکہ عملاً عیسائی دنیا اب بھی اصول اسلام کی پیروی ہے نہ اصول عیسائیت کی۔ یہ یقینی امر ہے کہ اسلام کے اصول آخر کار دنیا پر غالب ہوں اسلام علی الاعلان کثیر حصہ مہذب اقوام کو اپنا گرویدہ بنا لے گا

نیک سامری

(از خالذ سیلڈریک)

ہر شخص نیک سامری کی تمثیل سے واقف ہے لیکن کتنے تھوڑے ہیں جنہوں نے لوقا کے دسویں باب کے ۳۰ سے ۳۷ تک آیات کو پڑھا ہو گا۔ اور یسوع مسیح کے الفاظ کے حقیقی معنی کو سمجھنے کی کوشش کی ہو گی۔ یہ خوبصورت کہانی ایک سوال کے جواب میں بیان کی گئی ہے۔ جو حضرت مسیح پر کیا گیا۔ کہ میرا بیٹا کون ہے؟ اور اس اقوام کے اس طریق عمل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جو اس شخص کے متعلق برتنا چاہیے جس کی حالت امداد اور مہربانی کی مقتضی ہے۔ ایک شخص سفر کی حالت میں تھا۔ کہ اس پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا۔ جو اسے زندہ اور گھائل کر کے اوجھڑا چھوڑ گئے۔ جب وہ اس حال میں تھا۔ تو اس کے پاس سے پہلے ایک کاہن گزرا۔ اس کے بعد ایک لادہ آیا۔ اور یہ دونوں صرف اسکو دیکھ کر ایک کمنار سے ہو کر گزر گئے۔ آخر کار ایک اور شخص آیا۔ جو سامری تھا جسے بنی اسرائیل کی برادری سے خارج سمجھا جاتا تھا۔ اور گو وہ ایک خدا کی عبادت کرتا تھا لیکن چونکہ وہ شریعت اسرائیل کی بعض باتوں پر عمل نہ کرتا تھا اسلیئے اسے تعمیل کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے باوجود اجنبی ہونے کے اس قیمت انسان پر رحم کھایا جو زخمی پڑا تھا۔ اس کے زخموں کو باندھا اسکو اپنے گدھے پر سوار کیا۔ اسکو ایک سرے میں لیگیا۔ اسکی خبر گیری کی۔ اس کے اخراجات کو ادا کیا۔ اور درجہ اخراجات ہوں ان کو ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ آؤ اس پر غور کریں

وہ شخص جو ڈاکوؤں میں پڑا وہ آج دُنیا کی مثال ہے۔ وہ اُس نسل انسانی کے قائم مقام ہے جو امن اور خوشی کی حالت سے نکل گئی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ اور اس طرح پران کی حالت اس شخص کی ہے جو ڈاکوؤں کے ہاتھ سے زخمی اور ادموا ہو گیا ہو۔ اسکی مدد کس طرح ہوتی ہے؟ رُوحانی اور اخلاقی رنگ میں دُنیا آرام اور مدد کی محتاج ہے۔ اور اس احتیاج میں تمام قومیں خواہ کسی مذہب یا رنگ یا نسل کی ہوں شامل ہیں۔ مذہب کیا راہ دکھاتا ہے۔ اور نمٹیل کو دیکھیں +

اول ایک کاہن اس تکلیف رسیدہ شخص کو دیکھتا ہے۔ اور دیکھ کر آگے گزر جاتا ہے۔ کاہن یہودی مذہب کا قائم مقام ہے۔ جو صرف ایک قوم تک محدود ہے۔ ساری دُنیا کے لیے اُس کے پاس نہ کوئی پیغام ہے اور نہ مدد۔ وہ اپنے آپ کو برگزیدہ قوم کے نام سے موسوم کر کے نسل انسانی کی رُوحانی روشنی کی مانگ کی طرف سے غافل ہیں اور اپنے عقائد میں جکڑے پئے ہیں۔ دُنیا یہودی مذہب سے کچھ حاصل نہیں کر سکتی +

اسکے بعد لادوی گزرتا ہے۔ لادوی عیسائیت کے قائم مقام ہے۔ یہ مذہب جس نے ظاہر و خفا نشان بنائے ہوئے ہیں۔ اور چند خیالات کے اندر جکڑا ہوا ہے نسل انسانی کی حالت پر غور نہیں کرتا۔ اور کسی کو بہشت میں جانے کے قابل نہیں سمجھتا سوائے اُس کے جو عیسائی ہو و مگر دُنیا میں یہ وعظ کرتا پھر تا ہے۔ کہ ساری بیماریوں کی تریاق اُس کے عقائد کے قبول کرنے میں ہے اس بات پر ایمان لے آؤ تم نجات پا جاؤ گے۔ یہ ایک خوشنما مجموعہ تعلقات ہے۔ مگر اس قوت فعلی کو عمل میں لانیوالی کوئی چیز نہیں + اس میں کچھ کرو کی رُوح نہیں۔ بلکہ صرف کچھ مان تو سنی تعلیم دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص بالفرض اس بات کو مان لے کہ چاند پیر ہے تو ایک معمولی آدمی اُسکو بہر قوت سمجھ کر اس پر ہنسے گا۔ اگر ایک شخص ایک بڑے عظیم الشان محل کے متعلق ہے یقین دلائے کہ اس میں ایک ہی راستہ ایک خاص دروازہ میں سے ہے۔ حالانکہ دیکھنے والے کو دوسرے راستے بھی نظر آتے ہوں۔ تو ہم اسکے بیان کی پروا نہیں کریں گے بلکہ اپنی عقل کو کام میں لائیں گے یہی اصل ہے یعنی عقل سے کام لینا اسکے بغیر ہم ایک اندسے کی طرح ہیں عیسائیت ہم کو سکھاتی ہے کہ تین ایک ہیں اور ایک تین ہے۔ اور کہ اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ خدا انسان

اسی شکل میں مصلوب ہوا تو ہم جان بوجھ کر اسے تسلیم نہیں کرتے۔ اسکی تعلیم ہے کہ کس نجات کا صرف یہی ایک دروازہ ہے۔
کیسے زندگانی ہے؟ اس طرح اسے یہ جرات ہے کہ کوئی نکلے کہ اپنی عقل کو جواب دے کہ خیر خیر مذہبی آدمی بھی
ایک کونسل کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دے جنہوں نے عیسائیت کے عقیدے کو انیس صدیوں سے خیر خیر
اور قتل اور خدشت کے ساتھ بچت کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ اور اکیلا الہی مذہبی
تکلیف ہی کی بنیاد رکھی جس نے ملکوں کو جنہوں نے پیش کردہ عقیدہ سے اکیلا کے برابر بھی
انحراف کرنا چاہا موت کا پیالہ پلایا ہے +

عیسائیت نسل انسانی کو روحانی اور اخلاقی طور پر بلند مقام پر پہنچانے پر ناکام ہوئی ہے اور
یہ انسانی خوشی کے سوال کا منطقی جواب ہے عیسائیت ہمارے سونے سے زیادہ یعنی قریباً پانچ سو قرون
میں تقسیم شدہ ہے اور یہ دیکھنے والے کیلئے ایک افسوسناک منظر ہے کہ سطح ایک غلط راہ پر پڑ کر ہم لڑ بھڑک
ہے ہیں۔ اور اگر طاقت ہوتی تو اب بھی انسانوں کو اختلاف کے کیلئے جلایا جاتا جیسا پہلے جلایا جاتا
تھا۔ دو ہزار سال تک اسے موقع دیا گیا کہ زمین کو خوشنما بنائے۔ نسل انسانی کو حقیقی طور پر مہذب بنائے۔ دنیا
میں خوشی اور امن لائے مگر یہت بری طرح اور بالکل ناکام ہوئی ہے۔ یہ ترازو میں تولی گئی اور قص پائی
گئی ہے۔ یہ دنیا کی سخت ترین مصائب کے وقت اس طرح پاس سے گز گئی ہے جس طرح لاوی مصیبت زدہ
انسان کے پاس سے گزر گیا تھا۔ حضرت مسیح جو خدا کے ایک نبی تھے انہوں نے تمثیل میں عیسائیت کی
اس حالت کا نقشہ کھینچ دیا۔ اور پیشگوئی کر دی۔ کہ ایسی مصیبت کی حالت میں نسل انسانی کو مرد ایک
ایسی قوم کی طرف سے پہنچگی جسے کاہن اور لاوی یہودی اور عیسائی دائرہ سے باہر سمجھتے اور رد کردہ
خیال کرتے ہیں۔ سامری نے زخموں پر زخم بٹھی کی بیماری کی جہاں تک ممکن تھا مرد کی اور اسکی جان کو
بچالیا۔ یہ سامری اسلام ہے جو سلم اور امن کا مذہب ہے اس کا پاک پیغام سامری نسل انسانی کے نام کیسا
ہے مصیبت زدہ نسل انسانی کی مصیبت کے اصل وجوہات پر غور کرتا ہے اور اسکی مصیبت کے موجب
کا علاج کرتا ہے۔ یہ جبر کی تعلیم نہیں دیتا۔ اور نہ کسی قوم کو اپنے دائرہ سے خارج کرتا ہے۔ یہ نجات کا مرد
اعمال صالحہ کو ٹھہراتا ہے۔ نہ اس یا اس عقیدے کے صرف مان لینے کو۔ اگر ہمارے اعمال میں
صلاحیت ہوتی تو یہ عظیم الشان جنگ نہ ہوتی ہوتی۔ مگر مسیحیت یورپ کا سرکاری مذہب
تھا مسیح کی مسیحیت نہیں بلکہ کلیسیا کی مسیحیت جو بالکل الگ چیز ہے۔ حضرت مسیح نے اخوت

اور قربانی سکھائی۔ کلیسیا تفرقہ اور خود مٹائی سکھاتی ہے۔ اگر حضرت مسیح آج زمین پر پھر آسکتے تو وہ عیسائی اقوام کو کبھی اپنا پیرو نہ مان سکتے۔ آپ کی تعلیم اس قدر محروم و مبدل ہو گئی ہے کہ آپ اسے تو ہی کرتے اسلام ہی درحقیقت وہ مذہب تھا۔ جو حضرت مسیح اور تمام انبیائے علیہم السلام نے سکھایا۔ اور آج ہم سب محققین کو دعوت دیتے ہیں۔ کہ وہ تعصب خالی ہو کر اسلام پر غور کریں مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ بحث کریں۔ اسلام کی کتابیں پڑھیں اور مذہب کے معاملہ میں اسی عقل سے کام لیں۔ جس سے وہ اپنے کلام و بار میں کام لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ بہترین انسان وہ ہے جس سے انسانوں کو بہت نفع پہنچتا ہے۔ اور پھر فرمایا ہے۔ کہ کوئی شخص ایمان نہیں لاتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لئے وہی بات نہ چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہے۔ اسلامی ترقی کے لئے روشنی کا منار ہے اس نے دنیا کو صحیح تعلیم دی۔ جب عیسائیت اُسے توہم پرستی کی تاریکی کی طرف کھینچ رہی تھی۔ یہ تمام لوگوں کو رنگ اور قوم کے تفرقہ کو نظر انداز کر کے نجات کی اُمید دیتا ہے۔ یہ بُت پرستی، ثنہ، بخوری۔ ناپاکی۔ زنا کاری اور بازاری ہمیشہ کو روکتا ہے۔ مگر عیسائیت اس کے روکنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ اسلئے یورپ آج دو ہزار سال عیسائیت پر گزر چکے ہیں۔ ان بُرائیوں کا علاج قانون بنا کر کرنا چاہتا ہے۔ یہی امر اسکی ناکامی پر کافی خفا دہ ہے۔

واشنگٹن اور رنگ

کے خیالات
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق

(از خورشید النور نبی صلی)

اپنی کتاب محمد (صلعم) اور انکے جانشین واشنگٹن اور رنگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذیل کی تصویر کھینچتا ہے۔
”آپ خدا کے معاملہ میں بہت سادہ اور پرہیزگار تھے۔ اور دوزدوں کے پورے پابند تھے۔ آپ کبھی فاجر لباس زیب تن کرتے تھے جو بکے لوگ ٹائٹن کیلئے کرتے ہیں۔ اور لباس کی سادگی آپ کی طبیعت

نہ تھے۔ بلکہ آپ سچے دل سے ایسے حقیر امتیازات کو لاپرواہی کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ کے لیے بعض وقت ان کے ہونے لے بعض وقت یمن کے دھاری دار سول کپڑوں کے اور بیشتر ان میں سیوند کے ٹوٹے ہوتے تھے۔ پراثریو پر معاملات میں آپ انصاف پسند تھے۔ آپ دوستوں اور انجیدیوں کو ملنے اور غریب طاقتوروں اور کمزوروں سے عدل کا سلوک کرتے تھے۔ اور عام لوگ آپ کو محبوب رکھتے تھے۔ اس لیے کہ آپ ان سے نہایت مہربانی سے پیش آتے۔ اور ان کی شکایات کو سنتے تھے۔ آپ کی جنگی فتوحات نے آپ میں کوئی فخر اور کوئی متوہدہ پیدا نہیں کیا۔ جیسا کہ ان کا نتیجہ لازمی تھا۔ اگر وہ خود غرضی پر مبنی تھیں۔ اپنی اعلیٰ سے اعلیٰ طاقت کے زمانہ میں آپ کے اخلاق و اطوار اور ظاہری شکل و صورت میں نہی سادگی بانی باقی تھی۔ جیسے کہ آپ کی منہ سے منہ سے نکلتی اور جیسی کے ذہن میں بشارتہ شان و شوکت کو اختیار کرنا تو ایک طرف تھا۔ آپ اس بات پر بھی ناراض نہ تھے کہ آپ کے کمرہ میں یا کسی مجلس میں انیس تو کسی غیر معمولی عزت کی علامت کا اظہار کیا جائے۔ اس نے نبوی حکومت کے متعلق جس نے آپ کے ہاتھوں میں نشوونما پائی۔ اگر مذہب کی عالمگیر حکومت آپ کے مد نظر تھی تو دوسری طرف جس طرح آپ نے اپنے لیے نبی ہونے کے استعمال کیا۔ اسی طرح اپنے خاندان میں اسکو جاری رکھنے کی کوئی تدبیر آپ نے کبھی نہیں کی +

اسلام کے دشمن ائمیں اور بتائیں کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا خیالات ہیں جب ان امور تذکرہ بالا کے ساتھ انہوں نے بھی نظر فرماتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی سخی سے ساتھ ساتھ تھی کس طرح آپ شخص بڑا اور کچھوروں پر نگہارہ کر لیا کرتے تھے جب آپ حکم بہتر سے بہتر مسلمان زندگی اپنے لیے فراہم کر سکتے تھے کس طرح پرانی فتوحات میں آپ نے حکم دے رکھا تھا کہ جو ما میں قید ہو کر آئیں انہیں اپنے کو بہت علیحدہ نہ کیا جائے اور کس طرح آپ نے اعلان عام کر دیا کہ جس شخص کو کوئی تکلیف آپ کے ساتھ سے پہنچی ہو وہ اس کی قصاص آپ کے ہمیں لے لے۔ جسے کہ لے سکر بھی آپ نے اسی بات پر اپنی ضماندی ظاہر کی +

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ہی نمایاں خصوصیت آپ کے بادشاہت اور حکومت کے وقت آئندہ بھی اپنی پہلی زندگی کی حالت میں فرق آنے نہیں پایا۔ جب لیل پر آپ کا چور اختیار ہوئے تھے آپ نے روپیہ اور مال کو لینے پاس تو کیا اپنی ازواج مطہرات کے پاس تک نہیں آئے۔ آپ کو دنیا میں ہر ممتاز حیثیت تھی۔ جس کی دوسری نظر اس عالم کی تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی۔ ایک شخص بادشاہت کو چھوڑ کر فقیر ہو جائے اور درویشانہ زندگی اختیار کر لے اس کی نظیر نہ ملے۔ مل جائیں مگر بادشاہت بھی کرے۔ اور پھر درویش ہو۔ اور بادشاہت کے مال و دولت اس کی شان و شوکت سے اس کا قلب ایک ذرہ بھر بھی متاثر نہ ہو۔ یہ ایک سبب اور اتنا آپ کی زندگی کا ہے جس کی مثال کسی تاریخ عالم کو تلاش کرنا

محبت: یہ درویشی ہے۔ اور جس طرح بادشاہت کی حالت میں فقیر کی زندگی کی تاریخ میں فقیر کی زندگی کا ایک سبب اور اتنا آپ کی زندگی کا ہے جس کی مثال کسی تاریخ عالم کو تلاش کرنا

انمول موتی

اس نام کی کتاب جو
ہوئی ہے اس میں عجیب اور طریقہ طریقہ کی
درجہ حکایت اور نصیحت آموز باتیں ہیں جو
ہر آدمی میں درج کی جاتی ہیں۔ دیکھو کہ شہر و قریہ
بغیر ختم کئے جی نہیں جاتا۔ عمر وہ لوگوں
کو سبب سے دانی نصیحت کی انمول باتیں
سکھانے والی اور مردہ دلوں کو زندہ کرنے
بچوں کی تہذیب اور جو افواج کا عقل
بڑھانے والی اگر کوئی کتاب ہو سکتی
ہے تو یہی ہے اس میں معقول اور
حکایات ہیں۔ بلکہ سچی اور تاریخی
اور بڑے بڑے نامور اور بادشاہوں
کی و محبوب حکایات درج ہیں
کہ جن کے پڑھنے سے نہایت نفع آتا
ہے۔ قیمت ۸۰۰۰۰۰۰
نیچر اشاعت اسلام لاہور

خضات باشمی

۴۰۰ روپیہ پیش روغن خضاب
تکلیف اور مرافقت کے سفید کئے جیسے بالوں کو
جھنڈے میں سیاہ مضمون کر دیتا ہے اور اصل
نصیحتی باتوں میں تمیز نہیں ہو سکتی۔ میں
یہی وجہ ہے کہ امرا و فرمایا تجار حضرت علیہ اور طائر
سب کو کھان کھان تو منہ ملت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں
دن بدن یہ خضاب بھلا دو کھینچو اور غسل باز آری
استہارہ اس کے بارہ گویا جلائیے نہیں لہذا اس کے
اس سے بہتر ضمانت کیا ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص
آزاد بن جائے اور جسے شہادت نہ ہو تو ملایم
شہادت کا کلمہ شہادت کی باتیں ایک دعا، علامہ و
ڈاک۔ سودا گروان کے لئے خاص رعایت
المشہر
ایس مرتضیٰ اینڈ کمپنی پریزنر مینٹ
آسام بارڈر روڈ پوسٹ مینٹ

لمعات الہامیہ

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک حالات
آپ کے خلق عظیم کا مینہ۔ حسن سیرت و
معاشرت کا نور۔ علمی، ادبی، تمدنی، اطلاقی و اصلاحی مضامین کا دلنواز مجموعہ آنحضرت
کے مختلف شیعہ مذہبی کا دلکش مرقع۔ جس میں جناب خواجہ کمال الدین صاحب بی اے
ایل۔ ایل۔ بی۔ مسلم شہری و جناب مولوی سعد الدین صاحب۔ بی۔ اے۔ بی۔ ٹی۔ مسلم شہری و
جناب مولوی محمد علی صاحب ایم اے ایل ایل بی۔ جناب بشیر حسین صاحب ر قہ و بی
بیر طر ایٹ لا۔ جناب مارمیڈ لیک کپتال۔ جناب ایس۔ ایچ۔ لیڈر معتمد ڈیر برٹ
جناب یحییٰ النصر پارس پی۔ بی۔ ڈی۔ دیگر شہیر قوم کے گرامر قدر مضامین ہیں جو
نہایت قابل دید ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف حیثیتوں میں پیش کیا گیا ہے قیمت ۱۰ روپے
المشہر
نیچر اشاعت اسلام لاہور

ہفتہ وار العصر

ہفتہ نامہ العصر کا ہفتہ وار ایڈیشن ۱۹۷۸ء کی تقطیع پر الشاہدۃ العلیٰ آئینہ نمبر کے ابتدائی باب سے نکلتا شروع ہوگا اس اجلہ کے غرض و مقاصد یہ ہیں جو ہفتہ نامہ العصر کے ہیں لیکن اس کی چند خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں (۱) اس میں ملک کے تارک النشاپ و اذول کے مضامین علمی و ادبی، اقتصادی و معاشرتی تمدنی و سیاسی بہترین انتظام و ترتیب کے ساتھ شائع ہوا کیے۔

(۲) انگریزی جرائد اور اخبارات کے دلچسپ اور جدید معلومات سے ملو۔ مضامین کے اقتباسات بھی ہوا کریں گے۔

(۳) ملک کی سیاست حاضرہ پر نہایت آزادی سے بحث ہوگی اور عامستاناس کے جذبات و حسیات کی ترجمانی کا یہ اخبار بہترین ذریعہ ہوگا۔

(۴) نہایت اظاحت و تجارت کے متعلق مضامین بھی وقت فوقتاً شائع ہوا کریں گے۔

(۵) جنس لطیف کی ترقیات دنیوی و دہالی کے تعلق نہایت نابالغ اور نہایت ناظرین ہونے سے ہونے

(۶) تمام روئے زمین کی دلچسپ سو دند اور تخیل و خیال پر مبنی تحریریں ہونی چاہئیں جن سے ہونی چاہئیں

(۷) ملک کے مشہور اور شہر کا شہر کا پیچہ کلام بھی اس میں شائع ہوتا رہے گا۔

(۸) غیر ممالک کی زندہ اور مہذب اقوام کے دلچسپ اور مفید کوائف بھی درج ہوں گے۔ کہ

فرزندان ہندوستان کے لئے باعث موعظہ و عبرت ہوں۔

(۹) حفظ صحت اور تمدن کے متعلق بھی اس میں نہایت مفید معلومات ہم پہنچائے جائیں گے۔

(۱۰) اخباری جامعیت اس کا مقصد ہوگا۔

ان خوبیوں کا اجارہ باوجود کاغذ کی سخت گرانی کے محض ۷ روپیہ سالانہ میں ایک

نعت غیر مترقیہ ہے۔ درخواستیں جلد بھیجئے۔ اور فرمائیں جلد بھجوائے۔

امید کہ معاصرین کرام لہذا وہ غایت اس الملاح کو اپنے اپنے گرامتہ و محالفت میں

جگہ دے کر ہمیں شہنوں کریں گے۔

میخبر العصر لاہور۔

نکات القرآن

حضرت مولینا مولوی محمد علی صاحب ایم ایل ایل بی کے وجود باوجود سے علمی مذہبی دنیا بخوبی واقف ہے۔ آپ نے حال ہی میں قرآن کریم کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے جو لندن میں دو لاکھ مسجد کے اہتمام میں چھپا ہے۔ اردو خوان پبلک اور بالخصوص مسلمان احباب کو مبارک ہو کہ آپ نے قرآن کریم کے تفسیری نوٹوں کو اردو میں بھی شائع کرنا شروع کر دیا ہے جس کے چار حصے شائع ہو چکے ہیں۔ پہلے حصہ میں صرف پارہ اول کے نوٹ ہیں۔ اور باقی تین پارے موصوم بہ نکات القرآن کے نام سے شائع ہوئے ہیں۔ حصہ اول کے متعلق ہندوستان کے

مست از ترین اخبارات میں سے صرف وطن کی رائے درج کی جاتی ہے :-
وطن ۱۳ اپریل ۱۹۱۷ء مولوی محمد علی صاحب صوفی نے قرآن شریف کے پہلے پارے کے تفسیری نوٹ لکھ کر شائع کیے ہیں۔ یہاں سے بھی ایک کاپی بغرض ریویو انہوں نے بھیجی ہے۔ کاغذ لکھا ٹی چھپائی سببوں اور قابل تشریف کے اس وقت تک کثرت مشاغل کے سبب بالاسنیہ اس کتاب کو پڑھنے کا موقع نہیں مل سکا لیکن جب مختلف مقامات کو سم نے دیکھا ہے۔ اور اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ یہ نہایت مفید کتاب ہے اس کی قدر کرنا تو ضرور کرنی چاہیے جیسی کہ مولوی صاحب کے علم و فضل سے توقع تھی انہوں نے زمانہ حال کی ضروریات اور غیر ذہب الوں کے اعتراضات کو جوہ قرآن شریف پر کیا کرتے ہیں پیش نظر رکھ کر یہ نوٹ لکھے ہیں۔ یہاں سے خواہش ہے کہ مولوی صاحب موصوفی پرے قرآن شریف کے تفسیری نوٹ شائع کر سکیں ہم اپنی طرف سے اس کتاب کی پچاس طبعیں خرید کر مساجد کے ان اماموں کو جو کم استطاعت ہیں قارئین عام کیلئے مفت تقسیم کرنا چاہتے ہیں +

نکات القرآن حصہ اول۔ پارہ اول کی تفسیر قیمت ۶۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰

حصہ دوم۔ از ابتدائے پارہ دوم تا آخر سورہ لقہ ۶۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰

حصہ سوم۔ سورہ آل عمران کی تفسیر ۶۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰

حصہ چہارم۔ سورہ النساء کی تفسیر ۶۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰

نقشہ نکات القرآن کا انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ سلسلہ جاری ہوگا۔ مستقل خریدار ازراہ کرم اپنا نام درج

رجسٹرڈ راجھڑ میں۔ کہ جب بھی کوئی دنیا حصہ اس سلسلہ میں شائع ہو تو انکی خدمتیں ارسال کر دیا جائے گا +

میلے کا پتہ منیر اشاعت اسلام بک پو۔ احمدیہ بلڈنگس، عزمیہ منزل، لکھا۔ لاہور

مروا سنیلا تہ

خطبہ عربیہ

تیسرے میں سلم گھر میں بیٹا چاہیں

یہ سہ سہ کتب مصنفہ خواجہ ابوالدین سلیمان بن مسلم مشہور ہیں جو تین خاص مضامین پر نیا یا بد و بمثل کتابیں ہیں۔ جو بہ تفصیل ذیل درج ہیں۔ آپ کے مطالعہ کے قابل ہیں +
 ۱۔ **برائین شریعہ حصہ اول** (معروضہ ذیل کا الہام) قیمت ۱۲۔ اس میں دکھایا ہے کہ قرآن الہامی خاتم اور نا ملحق الہامی کتنا ہے جس میں تہذیب بن کے کامل قوانین موجود ہیں اس ضمن میں مصنف نے ایک حکیمانہ بحث میں موجودہ تہذیب پر تنقیدی نگاہ ڈالی ہے۔ کل تہذیب تیرے عقائد اور اصولوں پر بننا منطق کی بحث کی گئی ہے +
 ۲۔ **اموال السنہ** (معروضہ ذیل کا الہامی بان قیمت ۱۲) کتاب لنگل جدید و ضعیف ہے اور جدید یون پر بھی گئی ہے اپنی نوع کی پہلی کتاب اردو انگریزی لٹریچر میں بھی گئی ہے اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ عربی الہامی زبان ہے اور کل دنیا کی زبانیں اس زبان سے نکل ہیں۔ اور ابتداء سب نسلوں کے آراء و احوال عربی الاصل تھے یہ کتاب دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے +
 ۳۔ **اسوہ حسنہ** (معروضہ ذیل کا الہامی) قیمت ۱۲ اس میں آنحضرت صلیع کا کامل نمونہ بحیثیت انسان کامل پیش کیا گیا ہے۔ یہ کتاب مقبولیت عامہ حاصل کر چکی ہے اس کو پڑھ کر ماننے کے سوا چارہ نہیں رہتا کہ محمد صلیع خاتم النبیین ہیں۔ اور اگر کوئی کامل نبی ہو چکا ہے تو آپ کی ذات پاک ہی ہے +

فی خطبہ (۳) اردو و محصول اک بذریعہ خیرار خطبات چھپ کر تیار ہیں۔ کاغذ کی قلت کی وجہ سے بہت ہی قلیل تعداد میں چھپوے گئے ہیں۔ جو ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو رہے ہیں! احباب دانش محبت سے کام لیں ورنہ بعد میں مایوس ہونا پڑے گا +
 ۴۔ **مصنفہ خواجہ ابوالدین سلیمان بن مسلم** (معروضہ ذیل کا الہامی) قیمت ۱۲۔ اس میں مندرجہ پٹری اسلام کا یو یو مجریہ و گنگ انگلنڈ یہ معرکتہ آخر خطبہ ہیں جو بنا خواجہ ابوالدین سلیمان بن مسلم نے قیام لندن میں نا آشنا یا نا اسلام کو اسلام سے متعلق کرنے اور ان پر حقانیت اسلام متحقق کرنے کیلئے لکھا تھا فرانس اور سکاٹ لینڈ کے مختلف مقامات پر خطبہ پکچر اور تقریروں کی شکل میں دیئے اسکے پڑھنے سے ہر ایک شخص نے صراحت اسلام کی فرمیں اور اس کے اصولوں سے ہی واقف ہو جاتا ہے۔ بلکہ دیگر مذہب کے مقابل اسے اسلام کی فضیلت کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ ان خطبوں میں سے خطبات ہم نے بعض احباب کی بار بار دہائش پر اردو میں ترجمہ کرائے ہیں ان خطبات کے مضامین کے لحاظ سے انہیں چھ طبقوں میں حسب ذیل ترتیب دیا ہے :-

- (۱) سلسلہ خطبہ غریبہ و مہموم مسجود گنگ کے ابتدائی خطبہ
- (۲) "توحید - دما - تصوف"
- (۳) "خطبات عیدین"
- (۴) "دہرین اور مجاہدین کو خطبہ"
- (۵) "اسلام اور دیگر مذہب"
- (۶) "حقوق نسوان"

نوٹ: چھ خطبات کے مکمل سٹ کے خریدار سے

المشتہر خواجہ عبدالغنی منیر اشاعت اسلام بک پو عزیز منزل لاہور

